

دراسات عربية وإسلامية

١

- * قراءة في الترجمة العبرية
لمعانى القرآن الكريم .
- * من قضايا المنهج في علم
الكلالام .
- * المضاربة بمال الوديعة أو
القرض في الفقه الإسلامى .
- * مفهوم السلفية بين العقيدة
الإسلامية والفلسفة الغربية .
- * التجربة الأخلاقية عند ابن
حزم الأندلسى .
- * دراسة الواقع اللغوى أساس
لحل مشكلات اللغة العربية
في مجال التعليم .
- * فاعلية المعنى النحوى في
بناء الشعر .
- * الواقعية ما هى ؟ دراسة
تطبيقية لقصص المدرسة
الحديثة .
- * قضية التأثير العربى على
شعراء التروبادور .
- د . عبد الرحمن على عوف
- د . حسن محمود الشافعى
- د . أحمد يوسف سليمان
- أ . د . مصطفى حلمى
- د . حامد طاهر
- أ . د . السعيد بدوى
- د . محمد حماسة عبد اللطيف
- أ . د . حمدى السكوت
- د . أحمد درويش

المراسلات
د . حامد طاهر
كلية دار العلوم — جامعة القاهرة
ج ٢٠٠٤ ع

الناشر : مكتبة الزهراء ٨ ش عبد العزيز — عابدين — القاهرة ت ٩٢١٣٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

تهدف الخطة الموضوعية لسلسلة « دراسات عربية وإسلامية » الى نشر مائة بحث جامعي ، تتناول اللغة العربية وآدابها ، والثقافة الاسلامية وفروعها . وسوف تصدر ، باذن الله ، في أجزاء متتابعة ، يشتمل كل جزء منها على مجموعة أبحاث متنوعة ، يعتبر كل بحث فيها قائما بذاته ، ولكنه يضيف الى المجموعة في اطار النظرة المتكاملة عنصرا ضروريا .

أما دوافع اصدار السلسلة ، فيمكن تحديدها فيما يلي :

أولاً : توسيع دائرة البحث العلمي في اللغة العربية والثقافة الاسلامية بحيث تتجاوز حدود الجامعة ، وذلك للمشاركة في اثراء الحياة الثقافية المعاصرة ، بارساء قواعد المنهج الحديث ، والالتزام بالروح العلمية .

ثانياً : كسر الحواجز المصطنعة بين دراسات اللغة العربية والدراسات الاسلامية بقصد تجاوز النظرة الضيقة التي فتتت عناصر هذه الدراسات ، في سبيل الوصول الى النظرة التركيبية الشاملة ، التي كانت سمة الثقافة الاسلامية منذ نشأتها ، وطوال فترات ازدهارها .

ثالثاً : سد الفراغ المتمثل في عدم وجود « الكتاب الجماعي » الذي تسهم فيه مجموعة من الدارسين ، يعملون في مجال واحد ، وتشغلهم هموم ثقافية وعلمية واحدة ، والعمل من وراء ذلك على اتاحة الفرصة أمام الباحثين في الجامعات المصرية ، والعربية ، والأجنبية للالتقاء في

مكان واحد ، يعرضون فيه خلاصة جهودهم العلمية ، وآرائهم التي يتحملون وحدهم مسئولية الدفاع عنها .

رابعاً : الاسهام الحقيقى فى حركة احياء التراث العربى الاسلامى ،
بالبقاء مزيد من الضوء على كنوزه المخطوطة والمطبوعة على السواء ،
وتقديم نماذجه الجيدة ، وتحليل عناصر القوة فيه .

خامساً : اثراء حركة الترجمة ، التى تعثرت فى الآونة الأخيرة ، عن طريق نشر الدراسات الأجنبية المترجمة ، التى تتناول جوانب مهمة من ثقافتنا العربية والاسلامية ، مع تقديمها للقارئ بتعريف كاف ، والتعليق عليها اذا لزم الأمر .

وأما المجالات العلمية التى تتناولها السلسلة فهى :

اللغة العربية وآدابها :

- * النحو العربى القديم ومشكلاته .
- * علم اللغة الحديث وتطبيقاته .
- * تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
- * علوم البلاغة العربية .
- * النقد الأدبى فى القديم والحديث .
- * تاريخ الأدب .
- * الأدب المقارن .

الثقافة الاسلامية وفروعها :

- * علوم القرآن الكريم .
- * علوم الحديث الشريف .
- * العقيدة وعلم الكلام .
- * الفقه الاسلامى ، وأصوله .
- * الفكر الأخلاقى ونماذجه .

* التاريخ الاسلامى والحضارة •
* الفن الاسلامى •

وسوف تخضع الأبحاث المنشورة بالسلسلة الى عملية تحكيم علمي يقوم بها نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية والعربية في المجالات المذكورة •

وبهذه الصورة ، تطمح السلسلة الى أن تكون دائرة معارف انتقائية ، تدرس مسائل مختارة من الثقافة العربية الاسلامية وتقدم للقارئ — في كل جزء منها — مجموعة منتقاه بعناية من أهم الدراسات الجامعية • كما أننا نأمل في أن ينتظم موعد صدورها في أقرب وقت ممكن •• لكن الأهم هو ، أن السلسلة ترحب — منذ الآن — بكل الأبحاث الجادة في المجالات السابقة ، وترجو من جميع الدارسين في الجامعات المصرية والعربية أن يزودوها بعطائهم •• فسوف تكون ، في النهاية ، مرآة لهم •

شوال ١٤٠٣
يولية ١٩٨٣

المشرف على السلسلة

قراءة في الترجمة العبرية لمعاني القرآن الكريم

د. عبد الرحمن علي عوف

عرفت أوروبا القرآن الكريم من خلال الترجمات اللاتينية التي تمت في العصور الوسطى ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي • ومع بداية القرن السادس عشر الميلادي انتقلت معاني القرآن الكريم الى اللغات الأوروبية عن طريق الترجمة اللاتينية •

وقد ترجمت معاني القرآن الكريم أكثر من مرة الى الانجليزية والفرنسية والايطالية والروسية ••• الخ • وأشهر الترجمات الانجليزية لمعاني القرآن الكريم ترجمة كل من عبد الله يوسف علي ، وترجمة (مولاي) محمد علي • الا أن معاني القرآن الكريم ترجمت أيضا الى الروسية عن العربية ثلاث مرات خلال القرن التاسع عشر • وفي عام ١٩٦٣ نشرت في موسكو الترجمة الروسية التي أطلقوا عليها اسم الترجمة الموضوعية لمعاني القرآن الكريم وقام بها المستشرق ايخناتى كرشكوفسكى (١٨٨٣ - ١٩٥١) (١) •

وكانت أول ترجمة عبرية لمعاني القرآن الكريم عن اللاتينية في القرن السادس عشر وقام بها الحاخام يعقوف لابيت ليفي من فينسيا ولكن هذه الترجمة مازالت محفوظة كمخطوط للآن • أما أول ترجمة عبرية عن الأصل العربي فقد تمت على يد المستشرق اليهودي هيرمان ركندوف أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة هيدلبرج • وقد نشرت هذه الترجمة في ليبزيغ في عام ١٨٥٧ •

ومن تراجم معاني القرآن الكريم العبرية المتداولة الآن ، ترجمة

(1) Rodwell, M. The Koran, translation, London 1948. p. 4.

يوسف يوثيل رفلين الأستاذ في معهد الدراسات الشرقية بالجامعة العبرية بالقدس ، وقد صدرت على أجزاء عن مؤسسة دافير للنشر خلال الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من هذا القرن • وقد صدرت الطبعة الثانية من هذه الترجمة في جزئين عام ١٩٦٣ (١) •

وأحدث ترجمة لمعانى القرآن الكريم الى اللغة العبرية هي ترجمة الدكتور أهرون بن شيمش — وهي موضوع مقالنا هذا — ونشرتها في عام ١٩٧١ مؤسسة مساداه بإسرائيل •

وفي هذه الترجمة ركز المترجم — كما أشار في مقدمته — على أن لغة القرآن الكريم التي نزل بها كانت لغة قبائل مكة والمدينة وكان أسلوبه واضحا وقت نزوله ومفهوما للجميع ، (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه) (٤ سورة ابراهيم) وسار المترجم على منهج ترجمة كل خمس آيات معا من خلال فهم المعنى العام لكل مجموعة من هذه المجموعات مع التقدم والتأخير والحذف والاضافة في حالات كثيرة سنشير اليها •

وقد حاول المترجم في هوامش ترجمته أن يلتبس الشبه بين أفكار العقيدة الاسلامية وشرائعها وبين أفكار (المدراسيم) (٢) • وقد تجاهل تماما ان هذه المدراسيم قد ألقت ودونت بعد نزول القرآن الكريم بردح من الزمن وقد تأثر من قام بتدوينها بالقرآن الكريم تأثرا واضحا (٣) •

كما حاول المترجم أيضا أن يبحث عن لفظ (مسلم) في نصوص العهد القديم وذكر ان اللفظ ذكر في الفقرة الثالثة من الاصحاح ٢٨ من

(١) ريفلين ، يوسف يوثيل ، القرآن المقدس ، دافير ، اسرائيل ١٩٦٣ ص ٧٠ (باللغة العبرية)
(٢) المدراسيم هي شروح وتعليقات حكماء اسرائيل على نصوص العهد القديم •
(٣) هذا موضوع دراسة اخرى •

سفر أشعيا ، بمعنى « معاملة الرب بقلب سالم وسليم » ، في عبارة « وكنتم مسلمين للرب » (١) .

وقد أبرز المترجم في مقدمته ان الاسلام عقيدة توحيد فليس فيه عبادة الثالوث في المسيحية وفند مزاعم الملحدين ضد الاسلام .

ومن أبرز ما ركز عليه المترجم نفيه ان اليهود صلبوا المسيح واستشهد بقوله تعالى « وما قتلوه وما صلبوه » (٢) ولكنه حذف من الترجمة عبارة « ولكن شبه لهم » وربما يكون هذا الحذف عن قصد لأن قتل وصلب الشبيه يؤكد ثبوت نية صلب وقتل السيد المسيح عليه السلام .

وقد استخدم المترجم لفظ الجلالة « الله » كما هو بمنطوقه في العربية وذكر في هوامشه ان « الله » عند المسلمين يختلف عن « الوهيم » و « يهوه » و « ادوناي » و « الوقيم » (وهي بعض مسميات الرب عند بنى اسرائيل قديما وعند اليهود حتى الآن) .

ويدافع المترجم عن منهجه في الترجمة الموضوعية لكل مجموعة من الآيات المتتالية بقوله ان هذه هي أفضل ترجمة بالقياس الى ترجمة « رودويل » الانجليزية التي سارت على منهج اعادة ترتيب السور والآيات وفق تواريخ نزولها أو ترجمة « بيل » التي وضعت ترتيبا جديدا لضمون معانى السور .

ويقف المترجم في مستهل ترجمته عند ترجمة كلمة « سورة » العربية الى العبرية ويقول ان هذه الكلمة تقابل لفظيا كلمة Shorah بمعنى سطر أو تقابل كلمة Sidrah بمعنى نظام ترتيب أو تقابل كلمة Besorah

(١) ليس في سفر اشعيا كله اى ذكر لهذا النص او لهذا المعنى او لاى معنى قريب منه .
(٢) سورة النساء — ٥٦ .

بمعنى بشارة كما في المسيحية • وقد فضل المترجم استخدام اللفظ الأخير الذى يعنى بشارة عند ترجمة كل سورة • الا أن لفظ سورة مشتق في العربية من الابانة والارتفاع ، قال النابغة :

ألم تر ان الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب

فكان القارئ ينتقل بها من منزلة الى منزلة ، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان ، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذا من أسار الاناء وهو البقية وعلى ذلك يكون أصلها مهموزا وانما خففت الهمزة فأبدلت واوا لضم ما قبلها (١) • وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقه التامة سورة بفتح الواو ويجمع على سورات وسوارات •

ويفجر المترجم مشكلة أخرى عند ترجمة الرحمن الرحيم ويقول (٢) ، ان هناك خلافا على ترجمة الرحمن الرحيم فهما صفتان مترادفتان صادفهما من ترجم معانى القرآن الى اللغات الانجليزية والالمانية والفرنسية والايطالية فمنهم من ترجمها بمعنى الرحمن الكريم ومنهم من ترجمها بمعنى الرحمن ذى الفضل والاحسان ••• الخ ولكن الصفتين من أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين وعندئذ يجب أن تكون هناك ترجمة محددة لكل ، ويحث المترجم عن لفظ مقابل لصفة « المحبوب » فلم يجده في هذه الأسماء التسعة والتسعين فسارع وترجم معنى كلمة الرحمن الى « المحبوب » •

ويدافع عن رأيه هذا بأن الفعل رحم بمعنى أحب ، وساق

(١) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، القاهرة ١٩٨٠ ، ص ٥ ج ١ .
(٢) ابن شيمش ، اهرن ، القرآن المقدس ، اسرائيل ١٩٧١ —
ص ٥ . (باللغة العبرية)

أمثلة من مزامير داود تعزز ما ذكر وأمثلة أخرى من ألفاظ آرامية دخلت
العبرية يستخدم فيها الأصل rahom بمعنى أحب •

ويقول ان لفظ رحيم يقابله في العبرية raham وهو غير
الرحمن الذي يرحم الآخرين فهي صفة لله عز وجل يقابلها في العبرية
hanon بمعنى الحنان •

ويضيف ، « ولكن ral.om العبرية ليست بمعنى رحيم
العربية لانها تعنى الذى يرحم الآخرين وهي صيغة اسم مفعول تقوم
بعمل اسم الفاعل من حيث المعنى ، ولكن رحيم ، كما يذكر المترجم ،
تعنى الذى يرحم نفسه ولكن المحبوب بمعنى الذى يحبه الآخرون » •

ويبدوا ان المترجم هنا متأثر بثقافته الأرامية وعدم المامه بالأوزان
العربية واستخداماتها ويبدو انه تخيل أن كلمة الرحيم من أصل رحم ،
والرحم مكان الجنين في الأم وهو مصدر الرحمة وهذا الأصل رحم
موجود في العربية والعبرية والأرامية ، ولكن دلالته لم تتطور بصورة
مشابهة في اللغات الثلاث ...

- ففى العربية يستخدم بمعنى الرحمة فقط •
- وفى العبرية يستخدم بمعنى الرحمة والحب •
- وفى الأرامية لا يستخدم الا بمعنى الحب فقط •

وعلى ذلك وضح تأثر بن شيمش البالغ بالأرامية وعدم ادراكه
للفروق في دلالة الصيغ والأوزان •

ويضيق المجال هنا عن ذكر كل الملاحظات التى خرجت بها من قراءتى
لترجمة بن شيمش لمعانى القرآن الكريم ، حيث انها لو جمعت ورد عليها
لخرجت في مجلد كبير ، وعلى ذلك سوف أكتفى بالاشارة الى أهم
الملاحظات التى لها علاقة بدراستنا اللغوية •

ولنبداً بسورة البقرة

— في الآية ٢٤ « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ... » ترجم « تجري من تحتها الأنهار » .. تنبثق منها وتتدفق منها الأنهار •

— وفي الآية ٥٢ « اذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » ترجمها « آتينا موسى التوراة والخالص والنجدة » •

— وفي الآية ١٤١ .. « قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » .. ترجمها لله الشمال والشرق والغرب والجنوب .. وقال في هامشه ان المشرق يضم الشمال والمغرب يضم الجنوب ، كما جاء في سورة الرحمن آية ١٦ .. « رب المشرقين ورب المغربين » .. التي ترجمها رب الشرق والشمال ورب الغرب والجنوب » .. ويعلق على هذا بقوله .. ان البدوى لم يكن يعرف الا جهتين فقط من الجهات الأصلية وهما الشرق وتضم الشمال والغرب وتضم الجنوب • وادعى ان لغة القرآن ليس فيها ذكر لكلمة الجنوب ولكلمة الشمال ويقول ان اليمين سميت بهذه التسمية ، لأنها في الجنوب وعلى يمين مكة ، والشام سميت بهذه التسمية لانها شمال مكة والمدينة أو يسارهما ويقول ان كلمة الشمال بمعناها الجغرافي ذكرت في القرآن الكريم في عشرة مواضع هي :

— في سورة الكهف آية ١٧ « واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه » •

— في سورة الكهف ١٨ « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » •

— في سورة سبأ آية ١٥ « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال » •

— في سورة ق آية ١٧ « اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » •

- سورة الواقعة ٤١ « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال •
في سموم وحميم » •
- في سورة المعارج ٣٧ « عن اليمين وعن الشمال عزين » •
- في سورة الحاقة ٣٥ « وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى
لم أوت كتابيه » •
- في سورة النحل ٤٨ « يتفياؤا ظلاله عن اليمين والشمال
سجدا لله •• » •
- في سورة الاعراف ١٧ « •• وعن ايمانهم وعن شمائلهم » •
- وأما كلمة الجنوب فقد تطورت في العربية من أصل (ج • ن • ب)
وأصبحت تستخدم بمعنى الاجتناب أى الابتعاد والبعد وقد جاءت بهذا
المعنى في القرآن الكريم فى أكثر من موضع وأيضا بمعنى المجاورة •
- في سورة ابراهيم ٣٥ « واجنبى وبني ان نعبد الأصنام » •
- في سورة الليل ١٧ « وسيجنبها الأتقى •• » •
- في سورة الأعلى ١١ « ويتجنبها الأشقى » •
- في سورة الزمر ١٧ « والذين اجتنبوا الطاغوت » •
- في سورة النساء ٣١ « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » •
- في سورة الشورى ٣٧ « والذين يجتنبون كبائر الأثم » •
- في سورة النجم ٣٢ « والذين يجتنبون كبائر الاثم » •
- في سورة النحل ٣٦ « واجتنبوا الطاغوت » •
- في سورة الحج ٣٠ « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
قول الزور » •
- في سورة الحجرات ١٢ « اجتنبوا كثيرا من الظن » •
- في سورة المائدة ٩٠ « •• رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » •

- في سورة النساء ٣٩ « والجار الجنب والمصاحب بالجنب وابن السبيل » •
- في سورة الزمر ٥٦ « يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله » •
- في سورة يونس ١٢ « اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما » •
- في سورة النساء ١٠٣ « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم »
- في سورة الحج ٣٦ « فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر » •
- في سورة آل عمران ١١٩ « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » •
- في سورة التوبة ٣٥ « فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم » •
- في سورة السجدة ١٦ « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » •
- في سورة القصص ١١ « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون » •
- في سورة الاسراء ٦٨ « أفأمنتم ان يخسف بكم جانب البر » •
- في سورة مريم ٥٢ « وناديناه من جانب الطور الأيمن » •
- في سورة طه ٨٠ « ووعدناكم من جانب الطور الأيمن » •
- في سورة القصص ٢٩ « أنس من جانب الطور نارا » •
- في سورة القصص ٤٤ « وما كنت بجانب الطور الغربى » •
- في سورة القصص ٤٦ « وما كنت بجانب الطور » •
- في سورة الصافات ٣٧ « ويقذفون من كل جانب » •
- في سورة الاسراء ٨٣ « واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه » •

— في سورة فصلت ٥٦ « واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه » .

أما في اللغة العبرية فقد تطور الأصل (ن . ج . ب) مع حدوث ابدال مكاني في الحرفين الأولين وأصبح (ن . ج . ب) بمعنى جنوب وأصبحت دلالاته الآن المنطقة الجنوبية من فلسطين (النقب) وأصبح يدل أيضا على الجفاف لما تشتهر به هذه المنطقة من قلة أمطارها وجفافها

— وفي سورة البقرة آية ٢٥٩ « ... أو كالذي مر على قرية » ترجمها حونى الذى مر على قرية وهو الذى جاء ذكره في التلمود (في « تعنيت ٢٣ » — ونام سبعين سنة) وعلق على ذلك في الهامش بانه ربما يكون نحما وزيارته لحطام القدس ابان تخريب هيكل سليمان الأول .

وقد اختلف المفسرون في هذا فمنهم من قال انه العزير (١) ومنهم من قال انه أرميا (٢) ومنهم من قال انه الخضر (٣) ومنهم من قال انه رجل غير مسمى من بنى اسرائيل (٤) ومنهم من قال انه غلام لوط (٥) ومنهم من قال انه أشعيا (٦) ومنهم من قال انه حزقيال (٧) .

ولكن القرآن الكريم لم يذكر شيئا عن الذى مر على القرية ولا عن

-
- (١) تفسير البيضاوى ص ٨٢ — تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٦٤ — تفسير الثعالبي ص ٣٨٢ ... الخ .
(٢) تفسير القرطبي ج ٢ ص ٢٨٩ — تفسير الخازن ج ١ ص ٢٢٣ — تفسير الثعالبي ص ٣٨٤ .
(٣) تفسير الثعالبي ص ٣٨٢ — تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٦٤ .
(٤) تفسير القرطبي ج ٣ ص ٢٨٩ .
(٥) تفسير الثعالبي ص ٣٨٤ .
(٦) تفسير القرطبي ج ٣ ص ٣٨٩ .
(٧) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٦٤ .

القرية ولو شاء لأفصح فلو كانت حكمة النص لا تتحقق الا بهذا الافصح
أهمله القرآن الكريم (١) •

— وفي سورة آل عمران ٣٦ « وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا
المحراب وجد عندها رزقا ٠٠ » ترجمها الى زكريا الكاهن الذي عاش
في عصر هورودوس حاكم يهودا •

كما ترجم يحيى في الآية ٣٨ من نفس السورة بيوحنا المعمدان وفي
الآية ٣٩ من نفس السورة أيضا ذكر اسم امرأة زكريا « اليشع »
قريبة مريم كما جاء في انجيل لوقا •

— وفي سورة آل عمران ٩٢ « كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل
الا ما حرم اسرائيل على نفسه » قال ان هذه هي المرة الأولى
التي يذكر فيها اسم اسرائيل في حين انه ذكر أربعين مرة في القرآن الكريم
« بني اسرائيل » ويظهر مرة ثانية في سورة مريم ٥٧ باسم اسرائيل •
ويشير الى أن الترجمة الألمانية لمعانى القرآن الكريم تذكر اسماعيل بدلا
من اسرائيل في الموضعين المذكورين •

— في سورة النساء ١٧٠ « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انما
الله واحد سبحانه » ترجم كلمة ثلاثة الى الله والمسيح ومريم وليس
الأب والابن وروح القدس كما تنص العقيدة المسيحية •

— في سورة المائدة ٢٢ « قال رجلان من الذين يخافون انعم الله
عليهما ادخلوا عليهم الباب ٠٠ » ترجم « الرجلان » بانهما يهشوع بن نون
وكيلف بن يفوناح •

— وقد ترجم ثمود — في سورة الاعراف — بـ « تدمور » وحاول

(١) في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ •

أن يجد قرابة لفظية بين الاسمين ويقول بأن تدمور كان شعبا جاء اسمه في التلمود وكان يعيش في القرن الخامس ق . م بين مكة والمدينة .

— وفي سورة التوبة ترجم عزيزا الى عزرا (١) .

— وفي سورة هود ٤١ ، أضاف كلمة حام بعد « ونادى نوح ابنه » .

— وفي سورة النحل ترجم الزبور الى المزامير ويعمل هذا بأن اللغة العربية القديمة كانت لا تكتب نقاطا تحت وفوق الحروف وقد حدث لبس بين الميم والباء وأصبحت الكلمة زبور بدلا من زبور .

— وفي سورة النحل أيضا آية ١٢٣ « إنما جعل المسبب على الذين اختلفوا فيه » قال ان الاسلام لا يرى مثلما ترى اليهودية ان الرب استراح في اليوم السابع بعد أن خلق الدنيا في ستة أيام .

— وقد ترجم الاسراء بـ « رحلة المساء » وترجم الفعل اسرى بـ « طار » وأدعى ان هذا الاسراء رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في منامه .

— وفي سورة الكهف ترجم الرقيم بانه اسم كلب الفتية ولكن الرقيم كما نعلم اللوحة التي نحت عليها أسماء الفتية .

— وفي سورة الكهف ٥٩ ترجم « واذا قال موسى لفتاه . . » واذا قال عيسى لفتاه . ويصر على أن هذا هو الأصل ويعود الى ادعاء اللبس بين حروف اللغة العربية قديما لعدم وضع نقط على الحروف ويدعى أيضا ان القصة أنسب للمسيح مع أحد حواريه الذين كان أغلبهم من الصيادين ومعجزات البحر هذه مناسبة له أكثر من موسى ويدل على ذلك بأن شعار المسيحية الأول كان السمكة .

(١) انظر بحثنا للماجستير بعنوان « عزيز وعزرا » في القرآن الكريم والمعهد القديم ، دراسة تاريخية لغوية مقارنة — دار العلوم يوليو ١٩٧٤ .

(م ٢ — دراسات عربية)

— وترجم أيضا « مجمع البحرين » بالتقاء نهر مروم وبحيرة طبرية
« ذو القرنين » بالاسكندر المقدوني ملك اليونان و « ياجوج ومأجوج »
بأبناء يافث •

— وفي سورة طه ١١ « انك بالوادى المقدس طوى » ترجم
طوى الى شوا وقال ان هذا اسم واد ذكر في سفر التكوين بالتوراة
وهو أقرب لفظيا الى كلمة طوى •

— ويعلق على شكل درع النبي داود الذى جاء ذكره في سورة
الأنبياء بأنه درع سداسى الشكل مأخوذ من رسم فرعونى قديم على
شكل حيوان له رأس وذيل وساقان فى الأمام وساقان فى الخلف •

— وفي سورة الأنبياء أيضا ترجم ادريس الى حانوخ و « ذو الكفل »
الى حزقيال •

— وفي سورة الفرقان ترجم أصحاب الرس الى أصحاب البئر الذى
ألقى فيه نبي شعب مجاور لثمود •

— وفي سورة الشعراء ترجم أصحاب الايكة بقوم شعيب (مدين)
وقال انهم من سكان الغابات •

— وفي سورة القصص قال ان هامان صفة لكل من آذى بنى اسرائيل •

— وفي سورة لقمان ترجم « لقمان » باسم بلعام بن باعور الذى
كان يعتبر أشهر ضارب أمثال قبل الاسلام •

— وفي سورة ص ترجم « فرعون ذى الأوتاد » بفرعون صاحب
الأهرامات لأن الأوتاد جاء ذكرها من قبل فى سورة النبأ على أنها جبال
وان الأهرامات تظهر وكأنها جبال •

— وقد ترجم سورتي القمر والرحمن على شكل قصيدة شعرية
مع ابراز الآية ١٢ من سورة الرحمن « فبأى آلاء ربكما تكذبان » بين
كل مجموعة من الآيات •

وواضح من الأمثلة القليلة السابقة الذكر أن الترجمة المذكورة لم تحمل كل المعانى التى جاء بها القرآن وذلك أن اللغة العربية لها خصائص فى الأسلوب تختلف عن بقية اللغات السامية الأخرى التى تأثر بها أهرون بن شيمش ، كما أن أسلوب القرآن نفسه له دلالاته ولا يمكن للترجمة أن تحافظ عليه • والمترجم هنا لم يدرك جيدا معانى القرآن وأسراره ولم يلم أيضا بتراكيب وصيغ اللغة العربية ومن ثم وقع فى أخطاء كثيرة — بعضها عن عمد والبعض الآخر عن جهل — حيث وجد صعوبة فى اختيار ألفاظ تقوم بمعانى الألفاظ العربية كما وقع تحت تأثير ثقافته اليهودية وحاول أن يضيف كلمات وعبارات من التوراة الى نص الترجمة كما حاول أن يوهم بأن هناك تأثيرا بالمدراسيم ، متجاهلا ان هذه المدراسيم دوت بمد نزول القرآن الكريم بفترة زمنية طويلة •

من قضايا المنهج في علم الكلام

د. حسن محمود الشافعي

١ - العلاقة بين النقل والعقل :

بدأ علم الكلام - كغيره من العلوم الإسلامية - معتمدا على كل من العقل والنقل جميعا . ثم أخذ يتراوح بين هذين القطبين ويتفاوت مدى اعتماده على كل منهما حسب طبيعة كل مدرسة من المدارس الكلامية وظروف تطورها .

وقد نزع المعتزلة - ولعلمهم في هذا مسبقون بالخوارج - الى الاعتماد بصفة متزايدة على الدليل العقلي والتهوين من قيمة الدليل النقلى أو تحديد مجاله في المباحث الكلامية . وكان من أبرز : أفكارهم في تبرير ذلك وأكثرها تأثيرا في المدارس الكلامية الأخرى فكرة « الدور » القائلة بأن العقل أصل النقل ، فلا ينبغي الاعتماد على الدليل المسمى في أية مسألة من مسائل العقيدة المتعلقة بوجود الله - تعالى - وبصفاته وسائر ما تتوقف عليه صحة النبوة ، والا صار الأصل فرعا والفرع أصلا ، وذلك دور باطل . وقد ولدت هذه الفكرة فكرة أخرى وهي أنه عند قيام تعارض بين الدليل النقلى والعقلى - أو حتى عند احتمال قيام هذا التعارض - يجب إهمال الدليل النقلى والأخذ بالعقلى والا كان دورا فاسدا كذلك . وقد حصرت الفكرة الأولى الاعتماد على الأدلة النقلية في مسائل السمعيات التى لا مجال للعقل فيها وكانت تذهب الثانية بحجية الدليل النقلى فى كافة المسائل الكلامية دون تمييز .

وقد أثرت هذه الفكرة فى مناهج علم الكلام وبنيتة الفكرية تأثيرا خطيرا ، وخاصة بعد أن تسربت الى المدرسة الأشعرية التى هيمنت

على المسرح الكلامي بعد غياب المعتزلة أو تقلص نفوذهم ، من خلال الجويني وتلميذه الغزالي ومن بعدهما الشهرستاني ، وكذا الرازي الذي بلغ بهذه الفكرة أقصى مداها نظرا وتطبيقا . كما تسربت الى الاثنا عشرية والماتريدية وبعض الحنابلة أيضا . وهي أبرز سمة تميز ما يعرف بـ « كلام المتأخرين » في مختلف المدارس الكلامية . ويعتقد كاتب هذه السطور — بكل تواضع — أن الدراسات الكلامية لن تنهض من جديد وتطالع الناس بوجه اسلامي صحيح ما لم تنفض عنها آثار هذه الفكرة ، لكي تعود — مرة أخرى — الى طبيعتها الأصلية مزيجا متوازنا من العقل والنقل جميعا .

وسنحاول في هذا البحث أن ندرس العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي ومدى الاعتداد بكل منهما في البحث الكلامي ، مستكشفين الأفكار المنهجية التي كان لها أثر في تحديد تلك العلاقة وخاصة لدى متأخري المتكلمين ، لنختم بمحاولة متواضعة لنقد تلك الأفكار المنهجية . ومن ثم نتوالى نقاط البحث الأساسية على النحو التالي ، بعد تمهيد سريع عن « الاعتداد بالنقل والعقل باعتبارها دعامتين للفكر الكلامي » :

١ — الدليل العقلي ومكانته في البحث الكلامي .

٢ — حجية الدليل النقلي وعلاقته بالدليل العقلي لدى متأخري المتكلمين .

٣ — نقد هذا الموقف المنهجي للمتأخرين .

تمهيد (العقل والنقل هما دعامة البحث الكلامي) :

من المعروف أن كل علم يمتاز عما سواه بموضوعه الذي يبحث فيه ، وطبيعة المشكلات التي يدرسها ، وبغاياته التي يتوخى الوصول اليها ، وبالمنهج الذي يسلكه أهله في الوصول الى الحقائق العلمية . . . وقد عني المتكلمون — أيام ازدهار الدراسات الكلامية — بالحديث عن المنهج ، أو طريقة البحث والتفكير في المسائل الكلامية ، مما عرف لديهم بأبواب « المعرفة ، والنظر ، والعلم ، ونحوها »^(١) ، وربما أفردوا بعضهم بمؤلفات مستقلة^(٢) ، كما اتجهت الدراسات الحديثة أخيرا للعناية بهذا الجانب المنهجي من علم الكلام^(٣) . . . ولعلها بادرة توحى بما قد تحظى به هذه الدراسات من ازدهار جديد .

ومن المعروف أن هذا العلم يتردد منهجيا بين قطبين أساسيين هما العقل والنقل ، ويعمد من يتعرض لتاريخ علم الكلام وأسلوب البحث فيه الى تقرير هذه الحقيقة بصفة عامة وقد يقارن بين موقف الفلاسفة وموقف المتكلمين بهذا الصدد ، كالأستاذ أحمد أمين الذي يقول : « ان المتكلمين اعتقدوا قواعد الايمان ، وأقروا بصحتها وآمنوا بها ثم اتخذوا أدلتهم العقلية للبرهنة عليها . . أما الفلاسفة فهم يبحثون المسائل بحثا مجردا ويفرضون أن عقولهم خالية من مؤثرات ومن اعتقادات

(١) انظر مثلا الجويني : الشامل ٢/١ وما بعدها ، الجرجاني : شرح المواقف ٢٥/١ وما بعدها ، والامدى : الأبكار ٢/١ وما بعدها ، والبغدادي : أصول الدين ٤ وما بعدها .

(٢) كالقاضي عبد الجبار في الجزء الخاص بالنظر والمعارف ، من المغنى (ج ١٢) ، وابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ، وغيرها .

(٣) انظر مثلا لكاتب هذه السطور (غاية المرام) رسالة ماجستير بمكتبة دار العلوم ٨٨/١ وما بعدها ، ورسالتى الدكتوراه : منهاج البحث في العقيدة للدكتور عماد خفاجي ، وأصول علم الكلام للدكتور يحيى فرغل — وكلاهما بكلية أصول الدين بالأزهر — القاهرة .

ثم يبدأون النظر منتظرين ما يؤدي اليه البرهان» (١) ثم يؤكد ذلك بكلام ابن خلدون : «ان نظر الفيلسوف في الالهيات انما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته ، ونظر المتكلم في الوجود من حيث انه يدل على الموجد ، وبالجمله فموضوع علم الكلام عند أهله انما هو العقائد الايمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية » (٢) . والواقع أن الدراسة المتأنية لتطور علم الكلام تؤكد هذه الحقيقة أيضا ، اذ تتراوح المدارس الكلامية في الجملة بين قطبي العقل والنقل ، وتتفاوت في مدى الاعتماد على كل منهما أو عليهما معا حسب طبيعة كل مدرسة وظروف تطورها كما قلنا ، غير أننا نود في هذا البحث أن ننقل من هذا التعميم ، فنحاول أن نلقى بعض الضوء — دون اغراق في التفاصيل الخاصة بكل فرقة — على مكانة كل من العقل والنقل في المناهج الكلامية ، وطبيعة العلاقة بينهما لدى أهم المدارس الكلامية ، وأن نناقش الأسس المنهجية التي في ضوئها تحددت هذه العلاقة بين النقل والعقل باعتبارهما مصدرين للاستدلال في علم الكلام ، وخاصة لدى متأخري المتكلمين ، وأن نستشرف عهدا جديدا للفكر الكلامي يقوم على أسس منهجية جديدة تخالف ما انتهى اليه المتأخرون ، وان كانت أدنى في الحقيقة الى منطلقاته الأولى .

الدليل العقلي ومكانته في البحث الكلامي

(١) النظر العقلي طريق للمعارف الاعتقادية :

يقرر أكثر المتكلمين — من متقدمين ومتأخرين — وخاصة الأشاعرة والمعتزلة أن الدليل العقلي مقبول في مسائل العقيدة الى جانب الدليل السمعي ، وأن المعارف الكلامية تستمد من العقل ومن النقل جميعا . وربما بالغ البعض منهم في الاعتماد على الدليل العقلي والتهوين من قيمة

(١) ضحى الاسلام ١٨/٣ .

(٢) السابق ، وقارن بالمقدمة ٤٦٦ .

الدليل النقلى أو تحديد مجاله فى المباحث الكلامية ، كما هو الشأن لدى أكثر المعتزلة والمتأخرين من الأشاعرة الاثنا عشرية • وسنورد الآن ما يدل على اعتداد المتكلمين بالدليل العقلى لنتبعه بموقفهم من الدليل النقلى ، ولكن حقيقة المسألة سوف تتضح على نحو أكثر عندما نعرض للعلاقة بين كل من الدليلين العقلى والنقلى بعد ذلك ، ونناقش الأسس التى قامت عليها هذه العلاقة لدى أبرز المدارس اكلامية •

(أ) فالمعتزلة على لسان شيخهم واصل بن عطاء الذى أسس المذهب يقولون ان : « الحق يعرف من وجوه أربعة : كتاب ناطق ، وخبر مجمع عليه ، وحجة عقل ، أو إجماع من الأمة ^(١) » ؛ كما يقرر أحد متأخريهم أن الدلائل أربعة : حجة العقل ، والكتاب ، والسنة ، والاجماع ^(٢) ؛ بل يعتمد البعض منهم الى المباهاة بأن شيخهم الأول هو الذى وضع أصل الاحتجاج بالاجماع والعقل زيادة على الاحتجاج بالكتاب والسنة ^(٣) •

(ب) أما الأشاعرة فهم منذ شيخهم الأول أبى الحسن يقررون « أن جملة الطرق التى تدرك بها العلوم تنحصر فى خمسة : العقل والكتاب والسنة والاجماع والقياس ^(٤) » •

ويقسم الآمدى — وهو أحد متأخريهم — العلوم الى بديهية ضرورية والى نظرية كسبية ، ويقول ان الثانية انما تستمد من الأولى بواسطة النظر العقلى الذى قد يبدأ بالشك لينتهى الى العلم أو المعرفة الجازمة القطعية اذا روعيت فيه القواعد السليمة للنظر ^(٥) •

(١) النشار : نشأة ٣/١ — ٤ •

(٢) عبد الجبار : شرح الأصول ، ٨٨ •

(٣) انظر ابن المرتضى : طبقات ٣٧ ، والغرابى : تاريخ الفرق ٨٦ •

(٤) الزركشى : البحر ٣١/١ •

(٥) انظر الآمدى : ابيكار ٣/١ — ب •

(ب) وجوب النظر العقلى :

ولا يكتفى المعتزلة والأشاعرة — ومعهم أكثر المتكلمين — بالاعتداد بالدليل العقلى والاعتراف بصحة ما يدل عليه فى المسائل الاعتقادية ، بل يرون وجوب النظر والاستدلال العقلى على أصول العقيدة وعدم الاكتفاء بالتقليد فيها •• يقول الآمدى : « أجمع أكابر أصحابنا والمعتزلة وكثير من أهل الحق من المسلمين على أن النظر المؤدى الى معرفة الله — تعالى — واجب ، غير أن مدرك (أى طريق إدراك) وجوبه عندنا الشرع خلافا للمعتزلة فى قولهم : إن مدرك وجوبه العقل دون الشرع » (١) •

والخلاف حول طريق وجوب النظر : أعقلى هو أم شرعى يرجع الى الخلاف المبدئى بين الفريقين حول التحسين والتقبيح العقليين ؛ فقال المعتزلة بالوجوب العقلى أما الأشاعرة فذهبوا — لانكارهم التحسين والتقبيح العقليين — الى أن وجوب النظر العقلى مستفاد من الشرع ، واستدلوا على ذلك :

(أ) بالعديد من النصوص نحو قوله — تعالى — « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض (٣) » وقوله — سبحانه — « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب (٣) » مما يدل بظاهره على وجوب النظر طلبا للمعرفة الاعتقادية •

(ب) بالاجماع ويشرح ذلك أحد الأشاعرة بقوله : أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله — تعالى — ومعرفة الله لا تتم الا بالنظر ؛ اذ هى أمر غير بديهى ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (٤) •

(١) السابق ١٤/١ — ب •

(٢) يونس / ١٠١ •

(٣) آل عمران / ١٩٠ •

(٤) الآمدى / أبكار ١٢٥/١ — ب •

وقد تشدد بعض المتكلمين في إيجاب النظر العقلى في أمور العقيدة على كل مكلف^(١) مما قد يبدو لونا من التعسف مع كثير من العوام غير القادرين على النظر العقلى ولكنهم موقنون بأصول الدين ، مما دعا بعضا آخر الى إنكار هذا الوجوب قائلين : « إنا لا نسلم أنه لا طريق الى معرفة الله — تعالى — إلا النظر والاستدلال ، بل أمكن حصولها بطريق آخر : اما بأن يخلق الله — تعالى — للمكلف العلم بذلك من غير واسطة ، واما بأن يخبره من لا يشك في صدقه كالمؤيد بالمعجزات القاطعة ، وإما بطريق السلوك والرياضة وتصفية النفس وتكميل جوهرها ، من غير احتياج الى دليل ولا تعليم^(٢) » • ويتخذ فريق ثالث موقفا وسطا أقرب الى التسامح اذ يقول : « نحن إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله — تعالى — بغير النظر ، والا فمن حصلت له المعرفة به من غير نظر فالنظر في حقه غير واجب »^(٣) •

ويتساءل المتكلمون القائلون بوجوب المعرفة الاستدلالية النظرية عن (أول واجب على المكلف) أهو المعرفة نفسها ، أم النظر الموصل اليها ، أم أول أجزاء النظر ، أم الشك الباعث على النظر ؟ والمقصود بالشك هنا الشك الارادى المنهجى أى القلق الداعى الى الشروع فى البحث للتحقق من جلية الأمر وإزالة الشك فى أمور العقيدة ، واذن فلا محل لقول ابن حزم « والله ما سمع سامع قط بأدخل فى الكفر من قول من أوجب الشك فى الله تعالى وفى صحة النبوة فرضا على كل متعلم »^(٤) • وعلى أى حال فان هؤلاء المتكلمين يجيبون عن هذا التساؤل بأن المقصود بالذات هو المعرفة بالله تعالى ، فان لم تتم الا بالنظر فقد يكون من الواجب على المكلف ارادة النظر لتحصيل ذلك ، فان مضى عليه وقت يمكنه النظر والتوصل الى المعرفة فى مثله من غير عذر فهو كافر والا فهو معذور

(١) انظر ابن حزم : الفصل ٣٥/٤ ، الامدى : ابكار ٢٧/١ ب — ١٢٨ •
(٢) الابكار ١/٢٦ •

كمن مات صيباً (١) « وقد أثار القول بصحة النظر العقلي ووجوبه على المكلفين اعتراضات أخرى ناقشها المتكلمون نعرض فيما يلي لبعضها :

(ج) - اعتراضات ضد النظر :

١ - يأتي بعض هذه الاعتراضات من خارج البيئة الإسلامية ، وهو قول طائفة هندية يسميها المتكلمون « السمنية » زعموا أنه لا يعلم شيء إلا من طريق الحواس الخمس ، وأبطلوا العلوم النظرية وزعموا أن المذاهب كلها باطلة (٢) .

٢ - واعتراض آخر من الخارج ينسبه المتكلمون الى السوفسطائية وهم فئات ثلاث « فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخیالات باطلة وهم العنادية ، ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقادات حتى لو اعتقدنا الشيء جوهرًا فجوهر أو عرضًا فعرض .. وهم العندية ، ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ويزعم أنه شك وشاك في أنه شك وهلم جرا وهم اللاأدرية (٣) » .

٣ - وهناك اعتراضات عديدة أخرى لطوائف من المسلمين كالحشوية وغيرهم؛ أهمها أن في كل عصر عوام لا يستطيعون النظر وقد قضى النبي (ص) بصحة إيمان أمثال هؤلاء دون مطالبتهم بالنظر أو الدليل ، ولم ينقل عن النبي (ص) وأصحابه الخوض في النظر في مسائل الاعتقاد ولو حدث لنقل إلينا كمسائل الفقه ، بل لقد أنكر النبي (ص) البحث في هذه المسائل مما يوجب الكف عن النظر والجدال فيها (٤) .

ويجيب البغدادى عن الاعتراض الأول بقوله : « .. يلزمهم على هذا

(١) الجوينى : الشامل .

(٢) البغدادى : أصول ١٠ - ١١ ، الأمدى : غاية المرام : ١٣ .

(٣) التفتازانى : شرح النسفية ٨٨ - ٩٢ .

(٤) الأمدى : أبقار ٢٧/١ ب .

القول ابطال مذهبهم ؛ لأن القول بأبطال المذاهب مذهب » [ثم يضيف :]
وقلنا لهم : بماذا عرفتم صحة مذهبكم ؟ فان قالوا : بالنظر والاستدلال
لزمهم اثبات النظر والاستدلال طريقا الى العلم بصحة شيء ما وهذا
خلاف قولهم ، وان قالوا : بالحس ، قيل لهم : ان العلم بالحس يشترك
في معرفته أهل الحواس السليمة فما بالناس لا نعرف صحة قولكم بحواسنا
فان قالوا : إنكم قد عرفتم صحة قولنا بالحس ... لم ينفصلوا ممن
عكس عليهم هذه الدعوى .. واذا تعارض القولان بطلا ، وصح أن
الطريق الى العلم بصحة الأشياء إنما هو النظر والاستدلال .. (١) » .

أما الاعتراض الثانى وهو يشكك فى الحسيات والعقليات جميعا
فيتصدى له التفتازانى قائلا : « إنما نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء
بالعيان ، وبعضها بالبيان [أى الدليل العقلى ، ثم يضيف :] إنه لو لم
يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت ، وإن تحقق [والنفي حقيقة من الحقائق
لكونه نوعا من الحكم] فقد ثبت شيء من الحقائق ، فلم يصبح نفيها
على الإطلاق (٢) » .

أما الأفكار التى يتضمنها الاعتراض الثالث فيرد عليها الآمدى
الأشعرى بما خلاصته :

(أ) ان المعرفة الاستدلالية اجمالية وتفصيلية : فمن المتكلمين من
قال بأن الاجمالية واجبة على العوام وهى لا تشق عليهم ، أما التفصيلية
فهى فريضة العلماء ، ومنهم من قال ان المعرفة التفصيلية واجبة على كل
مكلف ولكن ان كان الاعتقاد صحيحا من غير دليل فصاحبه مؤمن عاص
بترك النظر الواجب ومنهم من اكتفى فى المعرفة بمجرد الاعتقاد الصحيح
وان لم يكن عن دليل وسماء علما (٣) . ومن هذا يتبين ان الأشاعرة

(١) البغدادى : أصول ١١ .

(٢) التفتازانى : شرح النسفية ٩٢ — ٩٣ .

(٣) الأبيكار ٢٧/١ ب .

يقولون بإيمان المقلد مادام صحيحا جازما وأن الحملة التي يشنها عليهم البعض — كابن حزم مثلا^(١) — لأنهم يوجبون على الناس الاستدلال ويرفضون إيمان العوام مخالفين بذلك طريقة النبي (ص) هي حملة لا مبرر لها ، ولا ينبغي أن توجه إلا إلى طائفة من المعتزلة ذهبوا — كما يقول الآمدي — « إلى أن من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر وأصحابنا مجمعون على خلافه^(٢) » . وقد كان ابن تيمية أكثر دقة وانصافا اذ قال عن الأثاعرة : « انهم مع ايجابهم النظر يقولون بإيمان العامة »^(٣) .

(ب) أما عدم النقل عن النبي وصحبه فيرجع — في نظر الآمدي — إلى أنه لم يكن في زمانهم ما يدعو إلى تحرير الأدلة وتدارسها على النحو المعروف « .. كما لم ينقل عنهم أنهم وضعوا كتباً في التفسير والحديث والجرح والتعديل والناسخ والمنسوخ والأحكام الفقهية مع الترتيب الخاص .. من أنهم أعلم الناس بأصولها وفروعها وإليهم مرجعها وهم ينبوعها .. أما أن يكونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل بمعرفة الله — تعالى — وصفاته مع صفاء أذهانهم ... والكتاب والسنة مشحونان بأدلتها مع معرفة الآحاد منا لذلك — فهو بعيد لا يعتقده من له أدنى تحصيل^(٤) » . وهذا قريب مما يقربه رشد من قبل « القرآن كله انما هو دعاء إلى النظر والاعتبار وتنبيه على طرق النظر ..^(٥) » وابن تيمية — من بعد — في أكثر كتبه وخاصة في رسالته (معارج الوصول في أن أصول الدين وفروعه بينها الرسول) وكتابه (نقض المنطق)^(٦) .

(ج) أما الزعم بأن النبي (ص) أنكر على النظر العقلي فيرفضه

(١) الفصل ٣٥/٤ .

(٢) الأبيكار ٢٧/١ ب وقارن بالجام العوام للغزالي ص ٢١٧ .

(٣) الموافقة : درء لقارض ل ١٧٦ ١ .

(٤) الأبيكار ٢٧/١ — ب ٢٨ ب .

(٥) مناهج الأدلة ١٤٩ .

(٦) انظر ابن تيمية : معارج ٣ — ١٠ ، ونقض المنطق ص ٢٥ — ٤١ .

الآمدى بشدة ، لما ثبت من وجوب النظر بالنص والاجماع ، أما الآيات والأحاديث الواردة في النهي عن المجادلة في الدين فهي خاصة بما كان الدافع اليه الهوى أوجب الغلبة أو التشكيك في الحق ، وهذا التخصيص ضرورى — في نظره — حتى تتسق تلك النصوص مع النصوص الأخرى التى تحت على النظر وتثنى على أهله ^(١) . وهذه التفرقة بين المباح والمحرم من النظر والمجادلة في الدين نجدها عند النسفى لما تريدى من قبل ^(٢) وعند ابن تيمية من بعد ^(٣) .

(د) — الاعتداد بالعقل طابع عام للفكر الكلامى الاسلامى :

والذى نود أن نؤكد في ختام هذه الفقرة أن الاعتداد بالعقل والقبول بأحكامه في هذا المجال هو سمة المدارس الكلامية جميعا — عدا طوائف الحشوية من أدعياء السلفية والنصية ، وما هم من السلفية والالتزام الحقيقى بالنصوص في شئ — وليس أمرا قاصرا على المعتزلة والأشاعرة فحسب :

(أ) فالما تريديية ربما كانوا أكثر اعتدادا بالنظر العقلى من الأشاعرة ، حتى ليكادون يقتربون من موقف المعتزلة في التحسين والتقييح ، يقول النسفى لما تريدى : « كل عاقل بالغ يجب عليه — بالعقل — أن يستدل بأن للعالم صانعا كما استدل عليه ابراهيم — صلوات الله عليه — وأصحاب الكهف — رضى الله عنهم ٠٠٠ ومن لم يبلغه الوحي لا يكون معذورا بخلاف ما قالت المتقشفة والاشعرية » ^(٤) وهو يقصد بالمتقشفة الحنابلة كما صرح به في موضع آخر ^(٥) . وقد لاحظ عدة من الباحثين وضوح الطابع

(١) الأبيكار ١/٢٩ .

(٢) النسفى : بحر الكلام ٤ .

(٣) انظر الهراس : ابن تيمية ٥٦ .

(٤) بحر الكلام ٥ ، ٦ .

(٥) السابق ص ١٤ .

العقل في المدرسة الماتريدية ^(١) . ولا غرر فهم ربيية الفكر الحنفى في الأصول والفروع .

(ب) أما السلف ومن له مزيد ارتباط بهم كالمحدثين والحنابلة والظاهرية فقد يظن بهم البعد عن استخدام العقل في مسائل العقيدة والحق أنهم يعتمدون عليه وإن كانت وظيفته عندهم قد تختلف عنها عند غيرهم من المتكلمين ، فهم يعتمدون عليه في اتخاذ المعجزة دليلاً على صحة الرسالة ، وقد مر بنا طرف من كلام الأئمة — وأبى حنيفة خاصة — ويروى السيوطى عن السمعاني في كتابه (الانتظار لأهل الحديث) : « لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب ^(٢) » . ويقول ابن الجوزى الحنبلى « أن أعظم النعم على الإنسان العقل ، لأنه الاله في معرفة الاله ، والسبب الذى يتوصل به الى تصديق الرسل ^(٣) » . وقد أشرنا آنفا الى موقف ابن تيمية من أدعاء السلفية الذين يحتجون فقط بالقرآن من حيث اخباره بالعقائد لا من جهة اثباته لها بالبراهين العقلية مع احتوائه على كل ذلك ، وهو قريب مما يقرره أبو يعلى ^(٤) ، والشاطبى ^(٥) ، وابن حزم ^(٦) .

(ج) أما في المجال الشيعى فإن الاسماعيلية — برغم نظريتهم في

(١) انظر محمود قاسم : مقدمته لمناهج الادلة ١٢٠ — ١٢٦ ، وجود تقدير : العقيدة والشريعة ١١١ ، والعقيدة الماتريدية — رسالة ماجستير بمكتبة كلية دار العلوم .

(٢) السيوطى : صون المنطق ١٧١ .

(٣) أبو يعلى : المعتمد ٢٥ ، ٤١ .

(٤) الاعتصام : ٣٨/١ .

(٥) الفصل ١٠٩/٥ .

(٦) انظر الطوسى : تلخيص المحصل ٢٥ — ٢٦ ، القزالى : قسطاس ٦١ — ٨٠ .

التعليم الباطني — لم ينكروا نظريا أن للعقل دورا ما ^(١) ، وأطلقوا عمليا عنان الفكر لفلاسفتهم ودعاتهم حتى انتهى بهم الأمر الى التحرر من كل قيود النص الديني ونسخة تماما كما سلفت الاشارة ، وكان للزيدية منذ نشأتهم مزيد ارتباط بالاعتزال أما الاثنا عشرية فقد انتهوا أيضا الى تبني منهج المعتزلة في التفكير الكلامي وان خالفوهم في بعض النتائج أو المواقف كما يقرر ذلك الطسي وهو أعظم متكلميهم المتأخرين في التجريد وغيره من كتبه ^(٢) .

(د) كما أن من شارك في البحث الكلامي من الصوفية — أصحاب منهج الكشف والرياضة الروحية — كالغزالي والقشيري والمحاسبي ^(٣) ، وقد أعلوا من قيمة العقل ومعارفه وللأخير من هؤلاء دور وارد في هذا الصدد ^(٤) ، على أن موقف الصوفية بعامة من العقل قد بدأ يأخذ وضعاً جديداً في الدراسات الحديثة .

وهكذا يتبين أن الأخذ بأدلة العقل أمر تلتقى عليه المدارس الكلامية جميعا ولم يكذب يخرج على هذا الاجماع الا الحشوية الذين يرد عليهم الأمدى الأشعري بقوله : « اما قول الحشوية : انه لا طريق الى العام واستدراك مطلوب من المطلوبات الا بالكتاب والسنة ففى غاية البطلان فاننا لو قدرنا عدم ورود السمع والادلة لقد كنا نعلم وجود الرب تعالى وحدوث العالم وما يتعلق بأحكام الجواهر والأعراض وغير ذلك من المسائل العقلية ، وليس مدرك ذلك كله غير الأدلة العقلية ، وأيضا فيقال لهم : فهل عرفتم ان هذا كتاب وسنة رسوله ؟ فان قالوا : عرفناه به كان

(١) انظر التجريد ١٠ ب وقواعد العقائد ١١ وما بعدها .

(٢) انظر قاسم : دراسات ١٦٣ .

(٣) انظر السلمي : طبقات ٤١/٢ — ٤٢ .

(٤) انظر الشقاوي : موقف الصوفية من العقل رسالة ماجستير بمكتبة كلية دار العلوم .

دورا ، وان قالوا : عرفناه بغيره فهو المطلوب ^(١) » • وهذا يشبه الى حد كبير رد ابن رشد عليهم في مناهج الأدلة ^(٢) ، وقد سبق للقاضي عبد الجبار وأن رد عليهم بقريب من ذلك في المغنى ^(٣) وغيره ^(٤) •

بيد أن الفكر الكلامي لا يقوم على العقل وحده ، وإنما هو دائماً يتردد بين قطبي العقل والنقل ، وان تفاوت اقتربا وبعدا من كل منهما ، فماذا عن الدليل السمعي أو النقلى في مناهج التفكير الكلامي ؟ هذا ما سنجيب عليه في الفقرة التالية •

٢ — حجية الدليل النقلى وعلاقته بالدليل العقلى

(أ) — موقف المعتزلة الأوائل من الدليل النقلى :

لم يكن المعتزلة هم أول المشتغلين بمسائل العقيدة في البيئة الاسلامية ولا كانوا منفردين بعد ذلك بالنظر فيها ، فقد سبقهم وعاصروهم العديد من أئمة السلف كالحسن البصرى وجعفر الصادق وأبى حنيفة والثورى وغيرهم ، وقد استند هؤلاء الأئمة في بيان الأحكام الاعتقادية على الكتاب والسنة أولا ثم على العقل والرأى بعد ذلك أى على كل من الدليل النقلى والدليل العقلى معا مع الاعتداد أساسا بالأول منهما •

ولما جاء المعتزلة رفعوا من مكانة العقل وكادوا يسوون بينه وبين النص تماما كما يستفاد من كلام شيخهم واصل ^(٥) ، وما زالت هذه النزعة العقلية لديهم تنمو وتتزايد حتى جعلوا للدليل العقلى في ميدان

(١) الأبيكار ٢١٧/٢ ب •

(٢) مناهج الأدلة ١٣٤ — ١٣٥ •

(٣) المغنى ٥٠٦/١١ •

(٤) انظر شرح الاصول الخمسة ٦٠ — ٧٥ •

(٥) راجع ما سبق في ص

الكلام منزلة قد تعلو على منزلة الدليل السمعى وان ظلوا يعتمدون عليهما معا مع تحديد المجال الذى يقبل فيه كل منهما •

ويشمل الدليل السمعى عند المعتزلة ثلاثة أمور : القرآن ، والاجماع ، والخبر المجمع عليه أى المتواتر أو المشهور كما قد يفهم من كلام واصل بن عطاء (١) :

(أ) فأما القرآن فانهم جميعا يعتمدون عليه بطبيعة الحال ، ولكن اسرافهم فى استخدام سلاح « التأويل » يدعوهم الى مخالفة ظواهر النصوص القرآنية غالبا بحجة التنزيه ، ومن نماذج ذلك انكارهم « الرؤية » وسائر الصفات الخبرية كاليد والاستواء ونحوها وصرفهم اياها الى معان أخرى •

(ب) وأما الاجماع فقد شكك النظام فى وقوعه وفى حجيته وجوز اجماع الأمة على الباطل (٢) •

(ج) وأما الأحاديث فيبيدوأن واصل لم يقبل الا المتواتر أو المشهور من الأخبار ، ثم جاء عمرو بن عبيد فشكك فى الرواية والرواة (٣) حتى خالف شيخه ، ومال أبو الهذيل الى أن المتواتر حجة أما المشهور وخبر الواحد فلا يفيضان العلم (٤) وينسب الى النظام أنه رفض حجة المتواتر أيضا (٥) •

ولكن من الانصاف أن نشير هنا الى أن هذه النزعة الاعتزالية

-
- (١) أنظر عماد خفاجى : مناهج التفكير ٢٥ وما بعدها .
(٢) البغدادى : الفرق ١٢٩ ، أبو ريدة : النظام ١٩ .
(٣) أنظر النشار : نشأة ٤٣٩/١ .
(٤) البغدادى : الفرق ١٠٩ — ١١٠ .
(٥) الفرق ١٢٥ ، خفاجى : مناهج ٢٦ .
(٦) أنظر ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ٢٤ وما بعدها ، أحمد أمين :
نجر ١٢٦/٣ .

ازاء الدليل السمعى وخاصة منه « الأحاديث » والتي بلغت أوجها فيما يبدو على يد النظام^(١) قد مالت الى الاعتدال بعد ذلك — ولو من الناحية النظرية — وخاصة على يد القاضى عبد الجبار وتلاميذه الذين حاولوا العودة الى الاعتداد بالدلائل الأربعة التى قبلها شيخهم الأول « حجة العقل » والكتاب والسنة ، والاجماع^(٢) غير ان الفكرة التى انتهى اليها التفكير المنهجى عند المعتزلة والتى يمكن أن نسميها فكرة الدور قد قضت من الناحية العملية على هذا التوازن الطارئ بين العقل والنقل عند المعتزلة .

(ب) — فكرة الدور وآثارها المنهجية :

هذه الفكرة تقوم على أن العقل أصل للشرع ومن ثم فلا يصح الاستدلال بدليل سمعى على أية مسألة من المسائل الكلامية المتعلقة بوجود الله تعالى وصفاته وكل ما تتوقف عليه صحة النبوة ، وإلا صار الأصل فرعا وذلك دور باطل ومتناقض . والنتيجة اللازمة لذلك ألا يقبل الدليل السمعى فى أمهات مسائل « العدل والتوحيد » وأن يقتصر مجاله على السمعيات التى لا مجال للعقل فيها وعلى المسائل التى لا يتوقف عليها ثبوت صحة النبوة^(٣) .

وبيان ذلك — فى منطق المعتزلة — أن قمة الدليل السمعى وهو القرآن الكريم لا يمكن الاستدلال به على ما يدل عليه من معان الا بعد معرفة أن قائله صادق فى أخباره وأنه تعالى لا يجرى المعجزة على أيدي الكذابين ، وذلك متوقف على معرفة كونه عدلا حكيما لا يفعل القبيح . وذلك بدوره متوقف على معرفة كونه عالما بقبح القبائح وأنه مستغن عنها^(٤) ، فلو استدللنا على هذه الأصول الاعتقادية بالنص الذى

(١) ليد الجبار : شرح الأصول ٨٨ .

(٢) انظر عبد الجبار : المغنى ٢٦/١٥ — ٢٩ ، ١٢٨ — ١٣٢ .

(٣) انظر عبد الجبار : المغنى ٢٦/١٥ — ٢٩ ، ١٢٨ — ١٣٢ .

(٤) عبد الجبار : متشابه القرآن ٣٠/١ — ٣١ .

يتوقف اثباته وكونه حجة على ثبوتها لكان ذلك دورا ، لتوقف كل منهما على الآخر . . . ولهذا السبب نفسه فإنه لا يجوز الاستدلال بالسنة والاجماع على مسائل العدل والتوحيد ^(١) . . . يقول القاضي عبد الجبار : « . . . قد بينا من قبل أنه (أى الدليل السمعى) لا يدل على ما لو لا العلم به لما علم كونه دلالة ، لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا على أصله ، وذلك يتناقض : . . . فل هذه العلة لا يجوز أن يدل الخطاب على التوحيد والعدل ومقدماتهما لأننا لا نعلمه دلالة الا بعد ، لعلم بجميع ذلك ^(٢) » .

وهكذا قسم المعتزلة مسائل علم الكلام ثلاثة أقسام :

١ — المسائل الأساسية التى تتوقف عليها صحة النبوة — من أصول النظر أو الالوهية أى مسائل العدل والتوحيد — فهذه لا يقبل فيها الا دليل العقل وحده .

٢ — مسائل السمعيات التى لا مجال للعقل فيها كمقادير الثواب والعقاب وأحوالهما فهو لا يقبل فيها الا دليل السمع وحده .

٣ — ما خرج عن الأمرين السابقين كبعض الكمالات الالهية التى لا تتوقف عليها صحة النبوة — فيقبل فيها الدليلان معا ^(٣) .

وقد سادت فكرة الدور أوساط الفكر الاعتزالى ، ويرى بعض الباحثين أنها كانت مرعية بينهم حتى قبل أن تصاغ على هذا النحو المحدد ^(٤) . ولكن الأغرب من ذلك أنها تسربت الى أكثر المدارس الكلامية الأخرى ، ومنها المدرسة الاشعرية .

(١) السابق ص ٣٣ ، وشرح الأصول ٨٨ ، ١٩٤ .

(٢) عبد الجبار : المغنى ٩٣/١٧ — ٩٤ .

(٣) أنظر أبو الحسن البصرى : المعتمد ٨٨٦/٢ — ٨٨٧ .

(٤) عماد خفاجى : مناهج ٣٢ .

(ج) — موقف الأشاعرة من الدليل النقلى وتطوره :

يعرف الأشاعرة الدليل السمعى بما يقرب من كلام المعتزلة : « الدليل المسمعى فى العرف هو الدليل اللفظى المسموع ، وفى عرف الفقهاء هو الدليل الشرعى وهو عندهم منقسم الى الكتاب والسنة واجماع الأمة والقياس والاستدلال .. وأما فى عرف المتكلمين فانهم اذا أطلقوا الدليل المسمعى فلا يريدون به غير الكتاب والسنة واجماع الأمة (١) » .

أما موقفهم من هذا الدليل فقد مر بمراحل مختلفة : اذ بدأوا أول الامر محتفظين بضرب من التوازن بين العقل والنقل أيام الاشعرى والباقلانى ، ثم أخذت كفة العقل ترجح على حساب النقل حين تسربت فكرة « الدور » منذ الجوينى ومن جاءوا بعده ، الى أن بلغ هذا الاتجاه ذروته على يد الرازى فزاد على ما قرره المعتزلة من الدور فكرة « المعارض العقلى » .. وبيان فيما يلى :

لقد أثرت ، من قبل ، الى أن المذهب الاشعرى قام منذ البداية على دعائمين من العقل والنقل ولا غرو فقد ظل الشيخ أبو الحسن الأشعرى متعزليا نصف عمره ، ثم تحول الى مذهب أهل السنة والجماعة ، ولكنه اختار — أو هكذا قضت طبيعة الأمور — أقرب مدارسهم الى المنهج العقلى وهى مدرسة ابن كلاب التى ترى استحسان الخوض فى علم الكلام ، وأيد ما كان عليه النبى (ص) وأصحابه بالأدلة العقلية (٢) ولقد وقف مؤرخو الفكر يتساءلون ازاء كتابى « الابانة ، واللمع » للأشعرى ، فالأول نقل الى حد كبير والآخر عقلى أكثر منه نقليا (٣) ، ويبدو لى أن الرجل كان همه فى الكتاب الأول موجه الى تحديد

(١) الأمدى : الابكار ٢/٢١٥ ب — ٢١٦ أ .

(٢) انظر بغية المرئاد لابن تيمية ص ١٠٧ ونشأة الفكر د . النشار ٣٠٣/١ وما بعدها .

(٣) انظر فى ذلك مقدمة كتاب للسمع تحقيق د . غرابة .

مواقفه الجديدة ازاء خصوم اليوم وأصحاب الامس أى المعتزلة ، بينما كان يهدف فى الكتاب الثانى الى تأييد مواقفه تلك بما انقده له من أدلة ، ومن ثم غلب عليه الطابع العقلى ، وأيا ما كان الأمر فالهمم هو امتزاج النزعة العقلية والنقلية فى التفكير الأشعرى منذ بدايته « وهو ما يؤكده الأشاعرة فيما بعد كابن عساكر ^(١) ، والغزالي ^(٢) ، والجوينى الذى يدافع عن شيخه الأشعرى فى استناده الى أدلة الشرع والعقل معا فى مسائل الكلام كلها كمسألة وجود الله وغيرها ^(٣) وغير الأشاعرة كابن تيمية ^(٤) وابن القيم ^(٥) .

ويبدو أن هذا المزيج المتعادل من النقل والعقل كان سائدا حتى الباقلانى ، وقد رد الباقلانى فى كتابه اعجاز القرآن « على من زعم ان اثبات وحدانية الله تعالى مما لا سبيل اليه الا من جهة العقل لأن القرآن كلام الله عز وجل ولا يصح أن يعلم الكلام حتى يعلم المتكلم أولا ^(٦) » بأنه اذا ثبت اعجاز القرآن وأنه لا يقدر على مثله الا الله — تعالى — ثبت صدق الرسول وعندئذ يكون كل ما يتضمنه القرآن صدقا واجب الاتباع ^(٧) ومعنى ذلك أن الباقلانى رفض الأساس الذى قامت عليه فكرة الدور وحده وما يدرك بالسمع وحده وما يدرك بهما معا — ويرتب على ذلك « (وجود البارى ، وحياته ، وأن له كلاما يثبت به سمع • فأما من أحاط بكلام صدق ونظر بعده فى جواز الرؤية وفى خلق الأفعال وأحكام القدرة مما يقع فى هذا الفن بعد ثبوت مستند السمعية فلا

-
- (١) انظر تبين كذب المفتري ٣٩٧ — ٤٠٠ .
 - (٢) انظر فاتحة كتاب الاقتصاد ص ٢ ، ٣ .
 - (٣) انظر الشايل ١٦٦/١ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ .
 - (٤) انظر شرح العقيدة الاصفهانية ص ٧ وبغية المراد ص ١٠٧ وفتاوى ابن تيمية ٢٤٦/٥ .
 - (٥) انظر اجتماع الجيوش الاسلامية ص ١٤٦ ، ١٤٧ .
 - (٦) اعجاز القرآن الباقلانى ج ١ ص ٢٢ .
 - (٧) نفس المصدر والصفحة .

يمنع اشتراك العقل فيه ^(١) . وهذه هي نظرية الدور كما نجد لها عند المعتزلة تماما .

وكان الغزالي مع نزوعه الى السلفية وعزوفه عن الكلام ^(٢) امتدادا لشيخه الجويني ، اذ يقول : « أمر الظواهر هين ، فان تأويلها ممكن . والبرهان القاطع لا يدرك بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر ، كما في ظواهر الآيات المتشابهات في حق الله تعالى ^(٣) » كما نجد عنده نفس التقسيم الثلاثي المشار اليه وفكرة الدور أيضا ، يقول في الاقتصاد : « أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم الى ما يعلم بدليل العقل بالشرع دون العقل والى ما يعلم بهما ، أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه واراادته ، فان كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت الشرع ، اذ الشرع ينبني على الكلام فما لم يثبت الكلام النفسى لم يثبت الشرع ^(٤) » .

ومن بعد الغزالي نجد أن المنهج العقلي قد غلب على الكلام كله ، كما يلاحظ ذلك أستاذنا الدكتور النشار ويمثل له بقول الشهرستاني (ت ٥٤٨) : « كل ما هو معقول ويتوصل اليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول ، وكل ما هو مظنون ويتوصل اليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع ^(٥) » الذى يقول قبل ذلك « والأصول موضوع علم الكلام والفروع موضوع علم الفقه » .

فلما جاء الرازى قرر نفس الأفكار بالاضافة الى مزيد من التشكيك

-
- (١) الجيوش أمام الحربين ص ١٤٤ .
(٢) أنظر الغزالي الجام العوام ص ٥ ودراسات في الفلسفة الاسلامية لقايم ص ١٧٢ وما بعدها .
(٣) الغزالي : معارج القدس ٩٢ ، ويؤكد نفس المعنى في الجام العوام - ضمن القصور العوالي ص ٢٣٩ - ٢٤٠ .
(٤) الاقتصاد ص ١٢١ .
(٥) نشأة الفكر للدكتور النشار ٤٦٢/١ وانظر الملل والنحل - بها من الفصل ٥١/١ .

في الدليل السمعي من نواح عشر أحدها فكرة « المعارض العقلي المحتمل » التي اخترعها ^(١) هنا بنص عن « المحصل » (الدليل اللفظي لا يفيد اليقين الا عند تيقن أمور عشرة ، عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وأعرابها ، وتصريفها ، وعدم الاشتراك والمجاز ، والنقل ، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة ، وعدم الأضرار ، والتأخير والتقديم ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه اذ ترجيح النقل على العقل يقتضى القدح في العقل المستلزم « للقدح في النقل لافتقاره اليه ، واذا كان المنتج ظنياً فما بالك بالنتيجة ^(٢) » ثم يقول : « النقليات بأسرها مستندة الى صدق الرسول فكل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يمكن اثباته بالنقل والالزام بالدور ، أما الذي لا يكون كذلك فكل ما كان خبراً بوقوع ما لا يجب عقلاً وقوعه كان الطريق اليه النقل ليس الا .. والخارج عن القسمين يمكن اثباته بهما معا ^(٣) » . وقد تابع الامدى (ت ٦٣١) الرازي فيما ذكر الا أنه يقرر أن الدليل السمعي قد يعيد القطع اذا ما صاحبته قرائن تحدد معناه وتقطع بصحة روايته ^(٤) . ولعل هذا هو ما غلب على متأخري الأشاعرة بعد ذلك .

وهكذا نجد أن الفكر الأشعري قد انتهى في تطوره فن الناحية المنهجية الى :

(أ) أن العقل أصل للشرع ومن ثم فلا يصح الاستدلال على المسائل الكلامية المتعلقة بوجود الله وصفاته وكل ما تتوقف عليه صحة النبوة بالدليل السمعي والاصار الأصل فرعاً وهو دور متناقض . كما هو الأمر عند المعتزلة تماماً .

(١) انظر فخر الدين الرازي وآراؤه ص ٢٢٣ ، ٢٢٤ .

(٢) المحصل ص ٣١ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

(٤) انظر الامدى : ابيكار ، ٢١٧ ب .

(ب) ان دلالة النصوص الشرعية على معانيها ظنية في الغالب بحكم طبيعة اللغة ، كما أن كثيرا من هذه النصوص كأغلب الأحاديث النبوية منقولة بطريق ظني أيضا ومن ثم فهي لا تقوى على معارضة الدلالة العقلية القطعية ، ولذا وجب تأويل النصوص الموهمة للتشبيه •

(د) أثر فكرة الدور خارج نطاق الأشاعة :

ان الاختلاط والاتفاق بين الكلام الزيدى والكلام الاعتزالي لا يكاد يحتاج الى دليل • أما المتأخرون مل الشيعة الاثنا عشرية فانهم عندما ما تبنوا منهج المعتزلة والكثير من مواقفهم التي لا تتعارض مع أصولهم الأمامية — أخذوا عنهم هذا المبدأ المنهجي الأساسي ، يقول الطوسي (ت ٦٧٣ هـ) في « تجريد الاعتقاد » وملزوم العلم دليل ، والظن أماره • وبسائط عقلية ومركبة لاستحالة الدور • وقد يفيد اللفظي القطع ، ويجب تأويله عند النصوص ^(١) » •

ورأيه هذا قريب من رأى الأمدى الذى ذكرناه آنفا ، وقد أكد رؤية في العلاقة بين الدليلين السمعى والعقلى ووخذ بالتقسيم الثلاثى لمسائل علم الكلام في تلخيصه للمحصل ^(٢) •

ولكن الشئ الغريب حقا أن نجد هذه الفكرة فكرة الدور « تتسرب الى واحدة من أكثر المدارس الكلامية محافظة وأعنى بها المدرسة الحنبلية » فنجد متكلم بارزا من متكلميهم يقرر هذه الفكرة بما يترتب عليها من تقسيم ثلاثى للمسائل الكلامية ، ولكن من الانصاف أن نقول : أنه عمليا لم يتأثر كثيرا بهذا المبدأ الاعتزالي ^(٣) •

ونظرا لخطورة هذه الفكرة ، وأثرها البالغ على التفكير المنهجي لدى

(١) الطوسي : تجريد ١٢١ •

(٢) الطوسي : تلخيص الحاصل ٣٢ •

(٣) أبو يعلى : المعتمد ٢٥ ، ٤١ — ٤٢ •

المتكلمين نظريا وعمليا ، ولما عساه يكون لها من نفوذ حتى الوقت الحاضر في الأوساط التقليدية يكون من المناسب أن نناقشها في هدوء معتمدين الى حد كبير على فكر الامام ابن تيمية وعلى أفكار بعض من تأثر بها من المتكلمين أنفسهم وعلى ما قد يعن لنا من ملاحظات .

٣ — نقد هذا الموقف المنهجي لتأخرى المتكلمين :

نجد من العرض السابق أن التوازن الدقيق ، الذي كان المتكلمون الأوائل يفخرون باقامته بين العقل والنقل قد أصابه الاهتزاز ، ورجحت كفة العقل في المسائل الكلامية — وخاصة لدى الرازي والامدى — الى حد كبير حتى كادت تعصف بالدليل النقلى تماما . ولقد كان هذا مفهوما في نطاق المذهب الاعتزالي الذي يقول بالتحسين والتقبيح ، ويرى وجوب النظر بالعقل ولو لم يرد شرع ، أما عند الأشاعرة الذين يرفضون التحسين والتقبيح العقليين فيرون أن النظر غير واجب لولا الشرع فانه يبدو غير مفهوم ، ولذا نجد ابن تيمية يقول في مناقشة أشعرى متأخر : « .. فأى اتباع السمع والشرع اذا لم يثبت شيء من صفات الله بالشرع بل وجوده كعدمه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات ؟ فائمتهم كانوا يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكدا في الفهم .. فأين اتباعهم للسمع والشرع ، وقد عزاوه عن الحكم والاحتجاج به والاستدلال به (١) ؟ » . وهذا التطور المنهجي هو الذى دعا ابن تيمية الى تأليف كتابه (الموافقة) أو درء تعارض العقل والنقل لنقد طريقة الرازي والامدى ومن تبعهما في تقديم العقل على النقل (٢) ، وسأشير فيما يلى الى بعض ما ورد في هذا الكتاب ، ويمكن تلخيص الأسس التى بنى عليها هؤلاء الأشاعرة موقفهم من الدليل السمعى في أربعة أمور هي :

(١) فتاوى ابن تيمية ٢٤٦/٥ .
(٢) انظر الموافقة ٨/١ وما بعدها .

- ١ — كون الأدلة السمعية — أو بعضها — ظنية الثبوت فلا يستدل بها على القطعيات .
 - ٢ — كونها ظنية الدلالة لعدة أسباب ترجح في الجملة الى طبيعة اللغة العربية .
 - ٣ — فكرة الدور التي ترى في الاستدلال بها على أصول العقائد ضربا من التناقض ، حيث لم تثبت صحة النبوة بعد .
 - ٤ — ان في قبول الدلالة السمعية عند تعارضها مع العقل تقديم الفرع على أصله ، اذ العقل أصل الشرع ولا ينبغي تقديم الفرع على أصله .
- وسنناقشها جميعا فيما يلي :

١ — مسألة ظنية الثبوت :

- مر بنا أن الدليل السمعي عند المتكلمين هو الكتاب والسنة والاجماع .
- (أ) فأما بالنسبة للكتاب فتواتره ثابت جملة وتفصيلا ، الا ما شذ من وجوه القراءات ، ومجمع عليه من المسلمين ، كما أوضح ذلك الامدى في (الأحكام ^(١)) ، وأكثر المسائل الكلامية ودلائلها فيه كما سبق نقله عن الغزالي وابن رشد وابن تيمية فماذا يمنع من الاستناد الى آياته من هذه الناحية — وكلها قطعية الثبوت ؟
- (ب) وأما الحديث فقد رفض الأمدى استدلال الأصحاب به في مسألة (الكلام) ووصفه بأنه غير مرتفع عن مرتبة الظنون ، مع أنه يقرر بنفسه — في الأحكام — ان منه المتواتر الذي (اتفق الكل على أنه مفيد

(١) انظر الأحكام في أصول الأحكام ١٤٧/١ — ١٥٢ .

للعلم •• وأن العلم الحاصل عنه ضروري ^(١) • « وكذا خبر الواحد اذا احتفت به القرائن ^(٢) » ، ونجد قريبا من هذه الفكرة عند الطوسي الاثنا عشرى ^(٣) ، وهذه نظرة علمية دقيقة فان من الأخبار التي لم تبلغ درجة التواتر ما ينقدح في ذهن النقاد من العلماء صحتها على وجه يقرب من اليقين ^(٤) ، وكان أخرى بالامدى أن يلتزم بها بدلا من أن يرد الأحاديث التي تثبت كلام الله ، ويصفها جملة بأنها لا تفيد الا الظن والتخمين ، وأين هذا مما يقوله الأشعرى في الابانة : « جملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله ، وما رواه الثقات عن رسول (ص) لا نرد من ذلك شيئا ^(٥) » • ؟ وان كان من الواجب أن نذكر هنا أن الامدى يعتمد على الأحاديث في باب السمعيات متى صحت ولو لم تبلغ درجة التواتر ، كما فعل في (غاية المرام) في مسألة الشفاعة والصراط وعذاب القبر ونحوها ^(٦) •

(ج) اما الاجماع فان بعض أنصار فكرة الدور كالامدى يصرح باعتباره حجة في مسائل العقيدة « وأما التوحيد فلا نسلم أن الاجماع فيه ليس بحجة ^(٧) •• » وهو يدافع عن الاجماع وامكان وقوعه ولو لم يكن له مستند من النص ^(٨) وقد قال الحنابلة والظاهرية وأهل الحديث يكون الاجماع دليلا في مسائل العقيدة ^(٩) ، ومع ندرة وقوع الاجماع فانه عند تحقيقه قلما يخفى بل يتوافر الكثيرون على نقله ، مما قد يبلغ به درجة التواتر ، أو الاستفاضة التي تطمئن لها نفوس العلماء كما سبق — واذن

-
- (١) المصدر السابق ١٨/٢ •
 - (٢) الإبكار ٢١٧/٢ •
 - (٣) انظر الطوسي : التجريد ١٦٤ ، ٢٠١ ، ٢١٠ •
 - (٤) انظر الباعث الحثيث الى مصطلح الحديث ص ٣٠ •
 - (٥) الابانة ص ٨ •
 - (٦) انظر ٢٨٢ — ٢٨٩ من غاية المرام •
 - (٧) الاحكام ٣٠٢/١ •
 - (٨) الاحكام ٣٧٥/١ •
 - (٩) انظر الموافقة لابن تيمية ١٨٠/٢ والواسطية له ايضا ص ١٦ •

فلا يمكن المجازفة بوصف الأدلة السمعية بكونها ظنية الثبوت أو الاعراض عنها بسبب هذه الشبهة •

٢ — مسألة ظنية الدلالة :

وأما كونها ظنية الدلالة بسبب نقل معاني مفرداتها وصيغها بطريق أحادى وبسبب مرونة النحو والتصريف والنظم البيانى تقديما ، وتأخيرا ، ومجازا ، وحذفًا ، ونحو ذلك فسأناقش أهم تلك الأفكار :

(أ) أما ما قيل بشأن مفردات اللغة ومعانيها وأنه أحادى فغير مسلم على إطلاقه ، وقد قال الامدى (فى الأحكام) بشأن نقل اللغات : (وأما طرق معرفتها لنا فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك فيه فتعلم أن مدرك ذلك هو التواتر القاطع ، وما لم يكن معلوما لنا ، ولا توافر فيه فطريق تحصيل الظن به انما هو أخبار الآحاد • ولعل الأكثر انما هو الأول ^(١) وقد نقل السيوطى فى المزهرة هذا رأى ونسبه الى الرازى والامدى (قال الامام فخر الدين الرازى والامدى : وأن اللفظ القرآنى من الأول أى المتواتر ^(٢) • واذن فلا يحق لهما وصف الأدلة السمعية بكونها ظنية — لأن نقلها أحادى هكذا على وجه الاجمال •

(ب) أما المجاز ونحوه من ضروب التصرفات اللغوية فهى وسائل للإبانة عن الغرض والمدلول وقد عرض الامدى فى (الأحكام) أيضا لمسألة المجاز ورد على نفاة وقوعه فى القرآن من الظاهرية والشيعة لتوهمهم أنه كذب وأنه من ركيك الكلام — بأن المجاز ليس كذبا ، لأن القرينة تدل على أن المراد المعنى المجازى لا الحقيقى ، وأنه ليس من ركيك الكلام ، بل ربما كان المجاز أفصح وأقرب الى تحصيل مقاصد المتكلم

(١) الأحكام ٧٥/١ •

(٢) المزهرة ٥٧/١ ، وانظره أيضا ص ٣٨ ، ٤٢ •

البلوغ من الحقيقة (١) . ويمكن أن نقيس على ذلك سائر الوجوه الأخرى التي ذكرها . على أن القرآن — وهو منبع العقائد الدينية — قد احتوى على نوعين من الآيات : المحكمات والمتشابهات ، وأوجب رد الثانية إلى الأولى ، فقوله تعالى (والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون) (٢) لا يفهم إلا في ضوء الآية الأخرى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (٣) وهذا ما بينه الامدى نفسه في الاحكام (٤) . والقرآن لا يعبر بالمدلولات اللغوية وحدها بل الأحاديث الثابتة وأفهام السلف من الصحابة والتابعين الذين هم أقدر على فهم المراد مما نقله علماء التفسير وحمله الآثار (٥) ولذا لم يسع الجوينى — وهو أحد المتأثرين بتلك الفكرة — الا أن يقول فى (الشامل) : والظواهر التى هى عرضة التأويل لا يسوغ الاستدلال بها فى القطعيات . . . ولكن لو استدلت بها وقرنت استدلالك بها باجماع الأمة على أنها غير مؤولة ، بل هى محمولة على ظواهرها فيحسن الاستدلال ، على هذا الوجه ، بظواهر الكتاب (٦) وقد ذكر ابن تيمية أنه ألف كتابا خاصا لرد فكرة (ظنية الدلالة) — كما ألف (الموافقة) للرد على فكرة الدور المعارض العقلى — بقول : « . . . وقد دفعنا القول على ظنية نقل اللغة والنحو التعريف ونفى المجاز والاضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلى للسمع ، وقد كنا صنفنا فى فساد هذا الكلام مصنفنا قديما من نحو ثلاثين سنة وقد ذكرنا طرفا من بيان فسادة فى الكلام على المحصل ، فذاك كلام فى تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها تنفيذ اليقين والقطع فى هذا الكتاب (يقصد الموافقة) كلام فى بيان انتقاد المعارض العقلى وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا (٧) .

(١) انظر الاحكام ٤٤/١١ و ٤٧ .

(٢) الآية ٤٧ من سورة الذاريات .

(٣) الآية ١١ من سورة الشورى .

(٤) انظر الاحكام ١٥٣/١ .

(٥) انظر تفسير ابن كثير ٣/١ — ٦ .

(٦) الشامل ٣١/١ .

(٧) الموافقة ٩/١ ، ١٠ .

٣ - مسألة الدور :

وأساسها أنه لا يمكن الاستدلال بالشرع ما لم يثبت وجود الله وكلماته وأفعاله التي منها ارسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات ، فإذا ما ثبت صدق الرسول أمكن أن نأخذ عنه ما بقى من أمور العقيدة وهى السمعيات كما سبق ولكن فى هذا كله نظرا من وجوه عدة :

(١) أنه من الممكن أن ننظر الى آيات القرآن كنصوص مقدسة أو أوامر ملزمة وعندئذ فقد تبدو هذه الفكرة وجيهة • ولكن من الممكن أيضا أن ننظر اليها كقضايا مشفوعة ببراهينها العقلية ، فإذا طرحنا هذه القضايا فى علم الكلام للمناقشة الموضوعية فما يمنعنا أن نستند الى هذه البراهين العقلية الواردة فى القرآن الكريم ؟ انه لا يمكن أن يكون المانع أنها أرقى ، من الوجهة المنطقية ، من أدلة المتكلمين التقليدية ^(١) ، بالإضافة الى كونها أقرب الى قلوب البشر ، وأقل ذهبا فى شعاب الجدل منها ، كما يقرر الامدى نفسه ^(٢) ، ان ابن رشد وهو فيلسوف قبل أن يكون فقيها قد اختبر هذه الأدلة وقارنها بأدلة المتكلمين فوجدها خيرا من هذه الأخيرة للعلماء وللعمامة على حد سواء ^(٣) ، كما فطن ابن تيمية الى أن الدين مسائل ودلائل وكلاهما فى الكتاب والسنة ، غير أن بعض المنسوبين الى السنة أخذوا بالأولى وأهملوا الثانية ، ونجد هذا المعنى لدى بعض المتأثرين به ^(٤) وقد نجد هذا المعنى لدى بعض المتكلمين أيضا كالامام

(١) انظر المقدمة مناهج الأدلة ٨ — ١٠ ، ١٣٥ وما بعدها .

(٢) انظر المأخذ ل ٢٩ ب ، ٣٠ أو ما مرفق أدلة وجود الله .

(٣) انظر مناهج الأدلة ص ١٤٨ .

(٤) انظر معارج الوصول لابن تيمية ص ٧ ، ٨ ، والموافقة ١٣/١ وما بعدها ومنهاج السنة — بولاق — ٢١/٣ — ٢٢ وانظر أيضا اجتماع الجيوش الاسلامية ٢٢ — ٢٣ وشرح الطحاوية لابن أبى العز ١٣٧ واشار الحق لابن الوزير ١٢٣ .

الغزالي^(١) ، وشيخه الجويني الذي رد على من قال : « ان الاستدلال بالقرآن على الدهرية وزكاة الصانع لا يتحقق » بقوله : (ان شيخنا لم يستدل عليهم بنفس الآية ، وانما استدل عليهم بمعناها ، وهي تنطوي على وجه الحجاج •• (٢) ، ولكن غلب عليهم منهجهم الخاص) •

على أن ما زعمه المتكلمون أدلة عقلية لا عقلية هو ، في غالبه ، أفكار وأقوال منقولة من كتب شيوخهم أو مروية عن فلاسفة قدماء فما الذي سوغ الاعتماد عليها والاعراض عن أدلة الكتاب والسنة بحجة أنها عقلية أو لفظية أو سمعية فهي لهذا ظنية لا تصلح للقطعيات ؟ وكما يقول ابن الوزير : « ••• ان المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد فكذلك من نظر في القرآن يتعلم منه الأدلة من غير تقليد » (٣) •

(ب) كما أنه من الممكن للناظر في أمور الدين أن يبدأ بأثبات النبوة أولا ، فاذا تبين له صدق الرسول ، بالعقل ، تبعه في كل ما جاء به . سواء في الالهيات التي اعتبروها ، وأكثرها عقليات محضة ، أم في غيرها من السمعيات والأحكام العملية التي قللوا فيها الدليل الشرعي ، ولعل هذا هو طريق السلف كما يقول ابن الوزير : « ان الدين قد جاء به الرسول (ص) وفرغ منه ، ولم يبق بعد تصديقه بدلالة المعجزات الباهرات الا اتباع الدين المعلوم الذي جاء به ، لا استنباطه بدقيق النظر كما صنعت الفلاسفة — وعلى هذا درج السلف ، وكذلك قال مالك لمن جادله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجذله ما أنزل على محمد (ص) (٤) وعندئذ فلا محل للدور المزعوم ولقد ارتضى هذا الطريق عالم معاصر تدرس الفلسفة والكلام والتصوف

(١) أنظر القسطاس المستقيم ص ٧٩ •

(٢) الشامل الجويني ١٦٦/١ •

(٣) ترجيح أساليب القرآن ص ١٧ •

(٤) ايثار الحق لابن الوزير ص ١١٥ •

ثم اختار أخيراً هذا الموقف : نحن مع العقل حتى تثبت الرسالة فإذا تحقق الوحي الإلهي المصادق كان من العبث والمناقضة للعقل نفسه وللأسفة الحققة ولنهج السلف الصالح أن نعدل به غيره (١) .

(ج) هذا لو سلمنا لهم يكون العقل والنظر أصلاً والمشرع فرعاً عنه ، فكيف وهناك من يقول بأن صحة الشريعة لا تتوقف على النظر العقلي ، وإن دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية « وإن المنكر لما تدل عليه بعد تحقق أركانها مكابر جاحد للضرورة ومن هؤلاء الامدى نفسه (٢) ، والجوينى أيضاً أول الآخذين بفكرة الدور من الأشاعرة (٣) ، بل إن الامدى لا يكتفى بتقرير هذه الحقيقة بل يستخدمها فى الرد على من اعترض من الخصوم على استدلال الأشاعرة لصفة الكلام بالاجماع ، وزعم أن فى ذلك دوراً من حيث أن الاجماع يستند الى قول الرسول : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » وصحة الرسالة مبنية على ثبوت صفة الكلام — فيقول : « قولهم : هذا تمسك بالاجماع فيما يفضى الى الدور . ليس كذلك ، فانا لا نسلم أن صدق الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله — تعالى — ولا على وجوده ، من حيث أن دلالة المعجزة على صدقه معلوم بالضرورة ، وبعد أن يثبت صدقه بالمعجزة فإذا أخبر عن وجود الله — تعالى — وصفاته وكلامه ثبت باخباره عن غير دور (٤) . ومع أن هذه الفكرة يمكن أن تنتقض مبدأ الدور من أساسه إلا أن الامدى — فيما يبدو — كان يوردها على سبيل الجدل العابر ، والا فهو يقرر فى نفس الكتاب مبدأ الدور كما سلف ويرى بسببه أن الدليل السمعى مما ظن أنه مفيد لليقين وليس كذلك ، ويرفض ، من الناحية التطبيقية ، الاستناد

(١) هو أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود : انظر كتابه (الاسلام والعقل) ص ١٠٤ وما بعدها .

(٢) انظر الابكار ١/ ٢٦٠ أ .

(٣) انظر الجوينى امام الحرمين ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

(٤) الابكار ١/ ٩٤ ب .

الى الدليل السمعى — وخاصة فى كتاب (غاية المرام) فى كافة المسائل الكلامية اللهم الا فى السمعيات •

٤ — تقديم العقل على السمع عند التعارض :

ونأتى الى هذه الفكرة الأخيرة ولعلها من نتائج فكرة الدور ، الا أن فكرة الدور يمكن أن تحول تماما دون الاستناد الى النصوص الشرعية فى أمهات العقائد فقط كوجود الله تعالى وصفاته التى تتوقف عليها صحة الرسالة • أما هذه فتضعف الاعتماد على هذه النصوص فى الامهات وفى سائر المسائل الأخرى جميعا ، متى بدت معارضة العقل وقد صور ذلك ابن تيمية فى مفتتح كتابه (الموافقة) اذ قال : (اذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية • فاما أن يجمع بينهما ، وهو محال ، لأنه جمع بين النقيضين ، واما أن يردا جميعا • واما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل • فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا فى العقل الذى هو أصل النقل ، فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل جميعا • فوجب تقديم العقل ، ثم النقل اما أن يتأول ، واما أن يفوض ^(٢) — وسماه قانون الرازى وأتباعه وان أشار بعد ذلك الى أن الغزالى أيضا يقول به ويبدو من كتاب المآخذ أن الامدى يتابع الرازى فى أن دلالة السمع ظنية لاحتمال وجود المعارض العقلى وأنها لا تعتبر يقينية الا بعد الاستدلال على عدمه ^(٣) وهى الفكرة التى توفر ابن تيمية على نقدها فى كتابه المذكور • وهى فى نظرى ضعيفة للوجوه التالية :

(أ) أنه من الممكن معارضة القانون السابق بنقيضه ، دون الاحساس بأية أزمة عقلية ، يقول ابن أبى العز الحنفى فى ذلك : فيقال اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع

(١) موافقة صحيح المنقول ١/١ •

(٢) انظر الموافقة ٢/١ •

(٣) انظر المآخذ • ل ١٣٠ •

بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين وتقديم العقل ممتنع ، لأن العقل تدل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به ، (فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ، ولو أبطلنا العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل وهذا واضح ^(١)) . ولكن هذه المعارضة جدلية وقد تضعف من الفكرة المقابلة ولكنها لا تحل المشكلة ، فلننتقل الى الوجه التالي •

(ب) ان النقل والعقل لا يمكن أن يتعارضا حقيقة ، وان بدا ذلك لبعض الافهام ممكنا ، فكلاهما حق ، والحق لا يتناقض وهذه فكرة كان لها مقامها الكبير عند جميع المفكرين والفلاسفة المسلمين ، ودورهم في التوفيق معروف ^(٢) ، والسلفيون أيضا يؤمنون بهذه الفكرة وهذا ابن تيمية يفرد لها كتابا هو (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول) وبين هذين : الفقهاء والمحدثون والأصوليون يرون كذلك وجود رفع التناقض الموهوم يقول ابن الوزير :

« تقديم العقل على السمع أولى عند التعارض • وهذه من قواعد المتكلمين قلنا : قد اعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمع • فتقدير تعارضها تقدير محال • وممن ذكر ذلك ابن تيمية وابن دقيق العيد والزركشي في (شرح جمع الجوامع ^(٣)) • ولا شك أن الجمع بين الأدلة عمل جاد وبناء ، أما إسقاط أحد الدليلين المتعارضين فهو رفع للمشكلة بالهروب منها •

(ج) ان من أكثر صور هذه الفكرة تطرفا ما زعمه الرازي من أن دلالة السمع لا تتم أو تصل الى مرتبة اليقين الا باسقاط المعارض العقلي المحتمل والا فمع احتمال وجوده لا تزيد الدلالة السمعية عن كونها ظنية وقد اعتبر ابن تيمية هذه الفكرة صدا عن سبيل الله ^(٤) اذ كان أى

(١) ابن أبي المعز : شرح الطحاوية ص ١٣٧ •

(٢) انظر قاسم ابن رشد وفلسفته الدينية ص ٥٦ ، ٥٧ ، ٦٥ — ٧٠ •

(٣) ابن الوزير ايثار الحق ص ١٢٣ •

(٤) انظر الموافقة لابن تيمية ٨/١ •

دليل اقيم على بيان مراد الرسول لا ينفذ اذا قدر أن المعارض العقلى ناقضه •• (١) واذا كان الامدى فى المآخذ يذكر هذه الفكرة ولا يعقب عليها بالنقد فانه فى (الابكار) يرد عليها بقوله : « وأما ما قيل فى بيان أن الدليل السمعى ظنى فانما يصح أن لو لم تقتزن به قرائن تفيد القطع والا فبتقدير أن تقتزن به قرائن مفيدة للقطع ، فلا ، ولا يخفى أن ذلك ممكن (٢) » •

وهذا رأى سبق نقله عن الجوينى فيما قبل ويبدو الامدى غير مقتنع بهذه الفكرة الرازية وهو يوردها فى (الابكار) على لسان الغير ويعقب بما يدل على رفضه لها • أما سكوته عنها فى (المآخذ) فلا يكفى دليلا على اقتناعه بها ، بخلاف فكرة الدور التى يقررها ويؤكددها ، وان كان هناك نوع اضطراب فى موقفه ازاءها كما أشرت من قبل •

خاتمة :

بعد هذه الجولة — التى طالت شيئا ما — مع المنهج الكلامى فيما يتعلق بموقفه من العقل والنقل ، ومدى اعتماده على كل منهما ، وبعد مناقشة الأسس المنهجية التى شكلت هذا الموقف ، وحددت هذا المدى — أرجو أن تكون قد اتضحت الأمور التالية :

١ — اعتداد المتكلمين المسلمين جميعا بالدليل العقلى فى المسائل الاعتقادية الا ما كان من أمر الحشوية المنقرضين ، والمرفوضين من كافة الطوائف •

٢ — قبول المتكلمين الأوائل للدليل النقلى فى الجملة ومحافظتهم على التوازن بين النقل والعقل الى حد كبير •

(١) نفس المرجع ٩/١ •
(٢) الابكار ٢١٧/٢ أ ب •

٤ — تسرب « فكرة الدور » الى المدارس الكلامية المختلفة ، وخاصة الأشاعرة ، الذين بلغوا بها أقصى مداها فأثرت على حجية الدليل النقلى فى كافة المسائل الاعتقادية ، وزلزلت التوازن المنهجى بين النقل والعقل فى اطار علم الكلام •

٥ — تملل المتكلمين أنفسهم ، ونقدتهم لهذا التطور المنهجى ، حتى لو وقعوا أحيانا أسرى له من الناحية العملية •

٦ — ونود فى النهاية أن ننوه بصفة خاصة بنقد الامام الغزالى ، وهو مفكر صوفى ، وابن رشد ، وهو فيلسوف عقلى ، وابن تيمية ، وهو شيخ سلفى لهذا الموقف المنهجى المتطرف ، ودعوتهم للعودة الى التوازن التقليدى فى علم الكلام بين النقل والعقل ، وإيثارهم جميعا ، على اختلاف نزعاتهم ، للأدلة القرآنية — التى تتمتع بالفعالية والاقناع العقلى الى جانب الحجية الشرعية على الأدلة الكلامية الرسمية التى قد تتباهى بصياغتها الفنية المعقدة ولكنها كثيرا ما تسفر — خارج الدوائر الكلامية التقليدية — عن خواء وعقم بائنين •

فهل من عودة الى القرآن الكريم ، لا لى نلتزم بنصوصه بمجرد التسليم والقبول التقليدى ، بل لنسلم العقل لهداياته التى تلفته آيات الله المنبثة فى النفوس والآفاق ، فنخرج من اسار الأدلة الشكلية ، والتعقيدات الجدلية الى أفق جديد يؤذن بازدهار حقيقى للدراسات الكلامية ؟

**قائمة بأهم مراجع البحث مرتبة هجائيا
حسب أسماء المؤلفين مع اغفال « أبو » و « ابن » والألف واللام**

- ١ — **الأمدي (أبو الحسن علي بن أبي علي) :**
 - المأخذ على الإمام الرازي — مصورة بمعهد المخطوطات
بالجامعة العربية بالقاهرة .
 - الابتكار في أصول الدين — مصورة بمعهد المخطوطات
بالجامعة العربية بالقاهرة .
 - الاحكام في أصول الاحكام ، ط القاهرة ١٩١٤ م .
- ٢ — **أحمد أمين :**
 - ضحى الاسلام — لجنة التأليف والترجمة والنشر ،
القاهرة ١٩٤٦ .
- ٣ — **الأشمري (أبو الحسن علي بن اسماعيل) :**
 - كتاب اللع في الرد على أهل الزيغ والبدع — الخانجي
بمصر ١٩٥٥ .
 - الابانة عن أصول الديانة ، ط حيدر آباد الدكن ، بدون
تاريخ .
- ٤ — **الباقلائي (أبو بكر محمد بن الطيب) :**
 - اعجاز القرآن ، على هامش الاتقان للسيوطي ط الحلبي
القاهرة .
- ٥ — **البفدادى (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر) :**
 - أصول الدين ، مطبعة الدولة باستانبول ١٩٢٨ م .
 - الفرق بين الفرق ، مطبعة المعارف بالقاهرة ١٩١٠ م .
- ٦ — **التفتازاني (سعد الدين) :**
 - شرح العقائد النسفية ، ط صبيح ، القاهرة ١٩٣٩ م .
- ٧ — **ابن تيمية (أحمد بن بن عبد الحلیم) :**
 - بغية المرتاد (ضمن فتاوى ابن تيمية) مطبعة كردستان
بالقاهرة ١٣٢٩ هـ .

- شرح العقيدة الاصفهانية (ضمن فتاوى ابن تيمية)
مطبعة كردستان بالقاهرة ١٣٢٩ هـ .
- العقيدة الواسطية ، نشر مكتبة السنة المحمدية ،
القاهرة بدون تاريخ .
- فتاوى ابن تيمية ، مطبعة كردستان ١٣٢٩ هـ .
- معارض الوصول الى أن أصول الدين وفروعه بينها
الرسول ، ط الزينى بالقاهرة بلا تاريخ .
- منهاج السنة النبوية ، ط بولاق ١٣٢١ هـ .
- موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، ط السنة المحمدية
بالقاهرة ١٩٥١ م .

٨ — الجرجاني (السيد الشريف على بن محمد) :

- شرح المواقف مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٥ هـ .
- نقض المنطق ، السنة المحمدية بالقاهرة ١٩٥١ م .

٩ — جولد تسيهر (المستشرق اجناس) :

- العقيدة والشريعة في الاسلام . ترجمة يوسف موسى
وآخرين ط . دار الكتاب العربى ، بالقاهرة ١٩٥٩ م .

١٠ — الجوينى (امام الحرمين ابو المعالى عبد الملك بن عبد الله) :

- الارشاد الى قواطع الأدلة في اصول الاعتقاد ، ونشر
الشامل في اصول الدين ، دار العرب ، القاهرة ١٩٦١ .
- الخانجى ، بالقاهرة ١٩٥٠ م .

١١ — ابن حزم (ابو محمد على بن احمد) :

- الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، المطبعة الادبية
بالقاهرة ١٣١٧ هـ .

١٢ — حسن محمود عبد اللطيف :

- غاية المرام فى علم الكلام ، رسالة ماجستير بدار
العلوم ١٩٦٩ .

١٣ — ابو الحسين البصرى (محمد بن على) :

- كتاب المعتمد فى اصول الفقه ، ط دمشق ١٩٦٤ م .

- ١٤ — ابن خلدون (عبد الرحمن) :
— المقدمة ، ط المكتبة التجارية بالقاهرة ، دون تاريخ .
- ١٥ — الرازى (فخر الدين محمد بن عمر) :
— المحصل ط الحسين بمصر ١٣٢٣ هـ .
- ١٦ — ابن رشد (الحفيد) :
— مناهج الأدلة في عقائد الملة ، الأنجلو المصرية ،
بالقاهرة ١٩٦٤ م .
- ١٧ — أبو ريذة (الدكتور محمد عبد الهادى) :
— ابراهيم بن سيار النظام ، ط أولى القاهرة .
- ١٨ — الزركان (محمد ابراهيم) :
— فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية ، رسالة ماجستير
بدار العلوم ١٩٦٤ .
- ١٩ — السلمى (أبو عبد الرحمن السلمى) :
— طبقات الصوفية ، نشرة شريفة ، القاهرة ١٩٥٣ م .
- ٢٠ — السيوطى (جلال الدين — عبد الرحمن) :
— صون المنطق والكلام ، بتحقيق النشار مطبعة السعادة
بالقاهرة ١٩٤٧ م .
- ٢١ — السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) :
— المزهرة في علوم اللغة ، الحلبي ، بالقاهرة ١٩٥٨ .
- ٢٢ — الشاطبى (أبو اسحق ابراهيم بن موسى) :
— الاعتصام بالكتاب والسنة ، مطبعة السعادة بمصر ،
بدون تاريخ .
- ٢٣ — الشرقاوى (محمد) :
— موقف الصوفية من العقل — رسالة ماجستير بدار
العلوم ١٩٧٨ م .

٢٤ — الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) :

— الملل والنحل (بهامش الفصل لابن حزم) المطبعة
الأدبية بالقاهرة ١٣١٧ هـ .

٢٥ — الطوسي (نصر الدين) :

— شرح وتلخيص المحصل — ط الحسنية بمصر ١٣٢٣ هـ .
— تجريد الاعتقاد — ط حجر بايران ، ١٢٨٥ هـ .

٢٦ — عبد الجبار (ابو الحسن بن احمد) :

— شرح الأصول الخمسة ، مطبعة وهبه بالقاهرة ، ١٩٦٥ .
— المغنى فى ابواب التوحيد والعدل ، نشر المؤسسة المصرية
للتأليف بالقاهرة .

٢٧ — عبد الحليم محمود (الأستاذ الدكتور) :

— الاسلام والمثقل ، دار الكتب الحديثة بالقاهرة ، ١٩٦٦ .

٢٨ — ابن ابي العز الحنفى (على بن على بن محمد) :

— شرح الطحاوية ، بتحقيق احمد شاكى ، دار المعارف بمصر
١٣٧٣ هـ .

٢٩ — ابن عساكر (ابو القاسم) :

— تبين كذب المفتري ، ط دمشق ، ١٣٤٢ هـ .

٣٠ — عماد خفاجى :

— مناهج البحث فى العقيدة — رسالة دكتوراه بمكتبة كلية
أصول الدين بالقاهرة ١٩٧٥ م .

٣١ — غرابة (دكتور حمودة) :

— اللمع للأشعرى — مقدمة التحقيق ، ط الخانجى ١٩٥٥ .

٣٢ — الفرابى (الشيخ على) :

— تاريخ الفرق الاسلامية ، دار الفكر الحديث بالقاهرة .

٣٣ — الفزالي (حجة الاسلام) :

- احياء علوم الدين ، ط الأزهرية ، بالقاهرة ١٣١٦ هـ .
- الجامع العوام عن علم الكلام (ضمن مجموعة العصور العوالي) ط الجندى بالقاهرة . بدون تاريخ .
- الاقتصاد في الاعتقاد ، الحمدي التجارية بالقاهرة ، بدون تاريخ .
- القسطاس المستقيم ، ط الجندى بالقاهرة ١٩٦٤ م .
- جواهر القرآن ، مكتبة الجندى في القاهرة ١٩٦٤ م .

٣٤ — فوقية حسين (الأستاذة الدكتور) :

- الجويني امام الحرمين ، العدد ٤ من سلسلة اعلام العرب القاهرة ١٩٦٥ م .

٣٥ — قاسم (الأستاذ الدكتور محمود) :

- مناهج الأدلة لابن رشد — مقدمة التحقيق — الأنجلو المصرية بالقاهرة ١٩٦٤ م .
- دراسات في الفلسفة الاسلامية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة .
- ابن رشد وفلسفته الدينية ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ١٩٦٤ .

٣٦ — ابن قتيبة :

- تأويل مشكل القرآن ، نشرة صقر ، القاهرة ط أولى .

٣٧ — ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد ابن أبي بكر) :

- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، نشر زكريا على يوسف ، مطبعة الامام بالقاهرة ، دون تاريخ .

٣٨ — ابن كثير (عماد الدين اسماعيل) :

- الباعث الحثيث بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ، ط القاهرة
- تفسير القرآن العظيم ، ط الحلبي ، بالقاهرة ، دون تاريخ .

٣٩ — النسفي (أبو المعين) :

- بحر الكلام ، ط القاهرة ، ١٩٢٢ م .

٤٠ — النشار (الأستاذ الدكتور على سامي) :

— نشأة الفكر الفلسفي دار المعارف ١٩٦٥/٦٤ .

٤١ — الهراس (الأستاذ الدكتور محمد خليل) :

— ابن تيمية السلفي ط أولى ، مكتبة طنطا ، طنطا .

٤٢ — ابن الوزير اليماني (محمد بن ابراهيم) : ابثار الحق على الخلق ، مطبعة
الآداب والمؤيد بمصر ١٣١٨ هـ .

— ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، مطبعة
المعاهد بمصر ، ١٣٤٩ هـ .

٤٣ — ابو يعلى :

— المعتمد في اصول الدين ، ط أولى ، بيروت .

٤٤ — يحيى فرغل :

— اصول علم الكلام في القرآن الكريم ، رسالة دكتوراه بكلية
اصول الدين بالقاهرة ١٩٧٥ م .

المضاربة بمال الوديعة أو القرض في الفقه الإسلامي

د. أحمد يوسف سليمان

يحاول بعض المهتمين بشئون الاقتصاد الإسلامي إيجاد المبرر لما تصنعه بعض المصارف ، التي تقبل القروض من عملائها ، ثم تفاوت بينهم في الأرباح حسب المدة التي يمكنها رأس مال كل منهم بالمصرف باعتبار ذلك جمعا بين القرض والوديعة في المضاربة ، فالمال الذي يمكث مدة أطول يمكن أن يكون الجزء الأكبر منه مضاربة والباقي مجرد وديعة ، والعكس عندما يكون مكث المال في المصرف مدة أقل يكون الجزء الأكبر وديعة ، والأقل منه رأس مال المضاربة ، وبذلك يمكن إيجاد المبرر الشرعي لتفاوت الأرباح بين المودعين حسب اختلاف مددهم ، إذا تساؤوا في رعوس الأموال •

فهل هذا المبرر صحيح ؟ وهل في كلام السابقين ما يشهد له ؟
ان الاجابة عن هذه التساؤلات تقتضيا أن نتناول النقاط التالية بالبحث والتوضيح :

- أولا : معنى الوديعة والقرض والفرق بينهما شرعا •
- ثانيا : هل الإيداع في البنوك وديعة أو قرض شرعا ؟
- ثالثا : معنى المضاربة • وحكم المضاربة بمال الوديعة وحدها •
- رابعا : حكم المضاربة بمال القرض وحده •
- خامسا : حكم المضاربة بمال الوديعة والقرض معا •

أولا : معنى الوديعة والقرض والفرق بينهما شرعا :

الوديعة أو الايداع شرعا : عبارة عن توكيل بحفظ مال ، أو على حفظ مال ^(١) وأما القرض شرعا : فهو ما أعطيته غيرك لتقضاه ^(٢) .

والفروق بينهما كثيرة أهمها :

- (أ) الايداع توكيل في حفظ مال ، أما القرض فهو تمليك لهذا المالا .
- (ب) عند الرد ترد الوديعة نفسها ، أما القرض فيرد مثله أو قيمته .
- (ج) إذا تلفت الوديعة لا تضمن الا بالتعدي ، أما القرض فانه اذا تلف يضمن سواء تعدى المقرض باتلافه أو لم يتعد .

ثانيا : هل الايداع في المصارف وديعة أم قرض شرعا ؟

ايداع في المصارف سواء أكان بغرض الاستثمار أم لا قرض شرعا . وليس وديعة بالمعنى الشرعى ، وان تشابها لفظا في الاستعمال المعاصر ، بدليل أن المبلغ المودع في المصرف يعتبر ديناً في ذمة المصرف ، ومن ثم فهو يضمنه سواء تلف بالتعدي أو بدون تعدد ، وليس هكذا الوديعة شرعا ، ولأنه ينطبق عليه تعريف القرض الشرعى بأنه ما أعطيته غيرك لتقضاه . وغيرك هذا الذى أعطيته القرض لتسترده منه ، لا يخرج عن كونه مقرضا أن يكون شخصا أو هيئة ، ولا يخرج عن كون هذه العملية قرضا أن تكون أنت البادئ أو هو ، ولا يخرج عن كونه قرضا كذلك أن يكون المقرض فقيرا أو غنيا ، أو المقرض كذلك ، فهذه كلها أوصاف لا تأثير لها في مناط الحكم . فمناط كون هذا الشيء قرضا أو غير قرض أمر واحد هو : العطاء للاسترداد . فكل ما أعطيته غيرك لتسترده فهو قرض . ومعنى تسترده أى تقضاه لا بنفسه ، بل بمثله أو قيمته .

(١) حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ج ١٠٨/٦ .
(٢) تكملة المجموع شرح المذهب للشيخ محمد نجيب الطيبي ج ١٢/١٧٤ .

وكون ودائع البنوك قروضا أمر يتفق عليه القانونيون والاقتصاديون والشرعيون • والكل متفق على أن ذمة البنك لا تبرأ من هذا المال إلا بأدائه الى صاحبه ، وأنه تمليك من جانب المقرض للمصرف ليسترد مثله أو قيمته عند طلبه ، وأن المصرف ضامن لهذا المال سواء أفرط أم لم يفرط •

ثالثا : معنى المضاربة ، وحكم المضاربة بمال الوديعة :

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر ، وهذه تسمية الأحناف ، وقد أخذوها من قوله — تعالى — وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (المزل ٣٠) وتسميها الشافعية والمالكية القراض بكسر القاف • والقراض مشتق من القرض وهو القطع لأن صاحب المال يقطع جزءا من ماله ، ويعطيه العامل ليعمل فيه بالتجارة ، وغرضه من ذلك الحصول على الربح •

والمضاربة أو القراض شرعا : عقد على نقد يتصرف فيه العامل بالتجارة ، على أن الربح بينهما (١) •

وقد أجاز الأحناف والشافعية والحنابلة المضاربة بمال الوديعة ، اذا طلب صاحبها ذلك قبل القبض أو بعده ، ومنع من ذلك المالكية الا بشرطين :

١ — أن يرى المودع وديعته ليتأكد من أن المودع لديه لم يتصرف فيها •

٢ — ألا يكون بين المودع والمودع لديه تواطؤ مسبق على ذلك •

والذى دفعهم الى اتخاذ هذا الموقف سدهم لذريعة الربا ، لأنه يخشى أن يكون المودع لديه تصرف في الوديعة ، فلما طلبها صاحبها عرض عليه أن يجعلها مضاربة ، فيكون ذلك الصنيع تحايلا على الربا ، وسد

(١) فتح القدير للكمال بن الهمام ج ٨/٤٤٥ •

الذريعة أحد الأصول الشرعية التي أخذ بها الفقهاء جميعا ، ولكن المالكية امتازوا عن غيرهم بكثرة تحكيم هذا الأصل ^(١) في الفروع :

قال ابن قدامة الحنبلي : « وان كان في يده وديعة جاز له أن يقول : ضارب بها ، وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الحسن : لا يجوز حتى يقبضها قياسا على الدين . ولنا أن الموديعة ملك رب المال ، فجاز أن يضاربه عليها ، كما لو كانت حاضرة . . . ولو كانت الموديعة قد تلفت بتفريطه ، وصارت ديننا في الذمة لم يجز أن يضاربه عليها ، لأنها صارت ديننا » ^(٢) . ولا يخرج كلام الأحناف ^(٣) والشافعية عن ذلك ^(٤) .

وقال الخرشي معبرا عن وجهة نظر المالكية في عدم جواز المضاربة بمال الموديعة : « ان القراض على الرهن والموديعة لا يجوز ، يعنى أن الرهن لا يجوز أن يكون رأس مال القراض ، لأن سببه الدين ، وكذلك الموديعة . قال ابن القاسم . قال : انى أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه ديننا . . . فان قلت فمقتضى قول ابن القاسم في تعليل المنع « انى أخاف أن يكون قد أنفق الموديعة فتكون عليه ديننا » ان الاحضار فيها كاف في الجواز وان لم ينضم اليه قبض لا بأس بها . ؟ قلت : هذا جزء علة — والعلة التامة هي ذلك وانتفاء تواطئهما . واذا وقع وعمل في الموديعة فان الربح لربها » ^(٥) . يعنى أنها مضاربة فاسدة .

وفي رأيي أن مذهب المالكية في هذه النقطة أقرب الى الاحتياط ،

-
- (١) انظر الموافقات للشاطبي ١٠٠/٤ والاعتصام له ٢٨١/١ ، ومناهج التشريع في القرن الثاني الهجرى للدكتور محمد بلتاجى مجلد ٢ ص ٦٣٧ ، ٨٥٨ .
- (٢) المغنى ج ٥/٥ طبعة مكتبة القاهرة .
- (٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣٥٩٦/٧ طبعة مكتبة القاهرة .
- (٤) تكملة المجموع شرح المذهب للشيخ محمد نجيب المطيعى ج ١٣/٤١٠ .
- (٥) ج ٦/٣٠٤ .

ولست أشك في أن الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة الذين جوزوا المضاربة بمال الوديعة لو اتضح لهم اتخاذها ذريعة الى الربا لقالوا بمنعها ، ولكنهم أجازوها من باب التيسير في المعاملات على الناس ، ولأنهم لاحظوا أن مال الوديعة ملك للمودع كرأس مال المضاربة تماما ، وأن الوديعة ورأس المال أمانة في يد العامل فلا فرق • لكن كان عليهم أن يحتاطوا للأمر كما احتاط المالكية حتى لا يتخذ الناس ذلك ذريعة الى الربا ، فلا يجيزوها الا اذا كانت موجودة لم يتصرف المودع لديه فيها ، وأن ينتفى التواطؤ بينهما على اتخاذ الوديعة ذريعة الى الربا • ولعل هذا ما يفهم من قول ابن قدامة الذي ذكرناه منذ قليل : « ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه — ومنها تصرفه فيها بلا شك — وصارت ديناً في الذمة لم يجز أن يضاربه عليها ، لأنها صارت ديناً » (١) •

رابعا : حكم المضاربة بمال القرض :

عرفنا أن القرض ما أعطيته غيرك لتقضاه ، وأن هذا العطاء تملك للمعطى اليه وأنه بمجرد استلامه أو استلافه يصير ديناً في ذمته • فهل تجوز المضاربة به ؟

ان الفقهاء — الا من شذ — يشترطون في رأس مال المضاربة ألا يكون ديناً ، والقرض دين باجماعهم ، اذن فلا تجوز المضاربة بمال القرض •

قال ابن رشد الحفيد : « وجمهور العلماء : مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه اذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه ، أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر بماله ، فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ، فيكون الربا المنهى عنه ،

(١) المغنى ج ٥/٥٤ •

وأما العلة عند الشافعى وأبى حنيفة ، فإن ما فى الذمة لا يتحول ويعود
أمانة « (١) » .

ونضيف الى ما ذكره ابن رشد الحفيد أن هذا — يعنى منع
المضاربة بالدين — هو رأى الحنابلة كذلك ، فقد ذكر ابن قدامة عن الوديعه
أنها اذا تلفت وصارت ديناً فى ذمة المودع لديه أنه لا يجوز المضاربة
بها . ونص كلامه : « ولو كانت الوديعه قد تلفت بتفريطه ، وصارت
ديناً فى الذمة لم يجز أن يضاربه عليها ، لأنها صارت فى الذمة » (٢) .

ونحب أن نؤكد رأى الأحناف الذى ذكره ابن رشد من كتب
الأحناف أنفسهم .

فقد قال الكاسانى عند كلامه عن شروط الأركان فى المضاربة — وعند
حديثه عن شروط رأس المال . قال ما نصه : « ومنها أن يكون رأس
المال عيناً لا ديناً ، فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة بلا خلاف ، وعلى
هذا يخرج ما اذا كان لرب المال على رجل دين فقال : اعمل بدينى
الذى فى ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف . فإن
اشتري هذا المضارب وباع ، له ربحه وعليه وضيعته ، والدين فى ذمته
بحال (أى كما هو) . عند أبى حنيفة ، وعندهما (أى عند أبى يوسف
ومحمد) ما اشتري وباع لرب المال ، له ربحه وعليه وضيعته ،
بناء على أن من وكل رجلاً يشتري له بالدين الذى فى ذمته لم يصح عند
أبى حنيفة ، حتى لو اشتري لا يبرأ مما فى ذمته عنده ، واذا لم يصح
الأمر بالشراء بما فى الذمة لم تصح اضافة المضاربة الى ما فى الذمة ،
وعندهما يصح التوكيل ولكن لا تصح المضاربة » (٣) .

(١) بداية المجتهد ج ٢/٢٣٧ ، وحاشية الخرشى ج ٦/٣٠٤ .

(٢) المغنى ج ٥/٤٥٤ .

(٣) بدائع الصنائع ج ٨/٣٥٩٥ .

فكلام الكاسانى هنا يفيد صراحة أن المضاربة بالدين لا تصح بلا خلاف • ولكن الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه ، فيما اذا وقع تصرف العامل بناء على هذا العقد الفاسد • فان تصرفات العامل تقع له وعليه ولا يبرأ مما في ذمته من الدين عند الامام ، وعند صاحبين يكون تصرف العامل لمصلحة صاحب رأس المال والعامل في هذه الحالة مجرد وكيل في التصرف ، تصح وكالته ولا تصح مضاربهته •

وبناء على ما سبق فان ما يودعه الشخص في المصرف بنية الايداع هو قرض شرعى ، أى دين في ذمة المصرف لا يصح أن يأذن صاحب المال للمصرف بعد ذلك بالمضاربة به ، الا اذا استرده ثم قدمه الى المصرف بنية المضاربة ، وفي هذه الحالة يصبح أمانة في يد المصرف ، ويصبح المصرف عاملا ، والربح بينهما على ما يشترطان ، وأما الخسارة فتكون من رأس المال ، اذا لم يكن هناك ربح يجبر منه الخسران ، واذا تلف المال في يد المصرف لا يضمنه الا بالاهمال أو التعدى •

خامسا : حكم الجمع بين مال الوديعة ومال القرض في المضاربة الشرعية ، ورأى الكاسانى في ذلك :

عرفنا أن مال الوديعة وحده — تجوز المضاربة به باذن صاحبه ، عند الأحناف والشافعية والحنابلة ، وأنها لا تجوز عند مالك الا بعد التأكد من وجود الوديعة وعدم تواطئهما سدا للذريعة ، وأن رأى مالك في هذا هو الأولى • وأما القرض وحده فلا يجوز المضاربة به عند جمهور الفقهاء ، لأنه دين في الذمة ، ولا تصح المضاربة الا اذا كان المال عينا لا دينا • فهل اذا اقترنا معا يختلف الحكم ، فتصح المضاربة عليهما أو بهما ؟ وما رأى الكاسانى في ذلك ؟

الفقه أن اقترانهما معا لا يغير الحكم ، لكنه يضيف الى مال المضاربة (في حال الوديعة المقترنة بالقرض) شيوعا • فمثلا اذا كان الشخص له ألف جنيه (١٠٠٠ جنيه) عند شخص آخر • فقال الأول للثانى :

اجعل نصفها قرضا ونصفها مضاربة ، فان المضاربة تجوز في النصف الذي هو وديعة فقط عند من يجيزون المضاربة على مال الوديعة ، ومنهم الأحناف • فاذا افترضنا أن العامل تاجر في مبلغ الألف جنيه كله ، فكيف يحاسب صاحب المال عند الربح ؟ ان له ربح النصف الذي هو قرض لا يعطى صاحب المال من ربحه شيئا لأنه صار بالقرض ملكا له • أما النصف الثاني الذي هو وديعة فانه باذن صاحب المال جازت فيه المضاربة والربح على ما اشترطا ، فاذا اشترطاه مناصفة ، فان الربح يقسم بينهما • فيكون العامل قد أخذ ربح النصف الأول خالصا له ، لأنه هو المالك والعامل ، وأما الثاني فهو مشترك لأنه مضاربة صحيحة عند الأحناف ومن أجازوا المضاربة بالوديعة •

وهذا يتفق مع ما قررناه سابقا ، وهو الذي يتمشى مع آراء الفقهاء •
فهل للكاساني الفقيه الحنفى العظيم رأى آخر خلاف هذا ؟

لقد ذكر الكاساني أثناء حديثه عن جواز كون مال المضاربة مشاعا ، وجواز كون القرض مشاعا ، لأن الشيوخ أو الشركة لا تمنع العامل من التصرف في المال ، ولأن القرض يقابله العوض برد ماله أو قيمته ، بخلاف التبرعات المحضة التي لا يجوز فيها الشيوخ •

ثم قال : « وعلى هذا يخرج ما اذا دفع الى رجل ألف درهم فقال :
ونصفها عليك قرض — ونصفها مضاربة • أن ذلك جائز » •

أما جواز المضاربة فلما قلنا — يقصد ما ذكره من أن الشيوخ لا يمنع التصرف — وأما جواز القرض في المشاع — وان كان القرض تبرعا والشياح يمنع صحة التبرع كالهبة فلأن القرض ليس بتبرع مطلق ، لأنه وان كان في الحال تبرعا لأنه لا يقابله عوض في الحال فهو تملك المال بعوض • ألا ترى أن الواجب فيه رد المثل لا رد العين فلم يكن تبرعا من كل وجه ، فلا يعمل فيه الشيوخ بخلاف الهبة — واذا جاز القرض

والمضاربة كان نصف الربح للمضارب ، لأنه ربح ملكه وهو القرض ووضيعة عليه والنصف الآخر بينه وبين رب المال على ما اشترطا ، لأنه ربح مستفاد بمال المضاربة ^(١) معنى هذا أن كلام الكاساني في هذا الموضوع لا يخرج عن آراء الفقهاء ، وليس فيه شيء جديد على ما اتفقوا عليه .

وكذلك كلام الكاساني عند الوديعة والمضاربة ، فإذا دفع الى شخص ألفا ، وقال له : ان نصفها وديعة ونصفها مضاربة ، فانهما يشتركان في ربح النصف الذي هو مضاربة ، أما النصف الآخر الذي هو وديعة فلا يجوز التصرف فيه ، بل ان النصف الآخر نفسه (أى النصف الذى هو مضاربة) لا يجوز التصرف فيه الا بعد فصله عن القسم الأول . يقول الكاساني : ولو دفع اليه (ألفا) على أن نصفها وديعة في يد المضارب ، ونصفها مضاربة بالنصف ، فذلك جائز ، والمال في يد المضارب على ما سميا ، لأن كل واحد منهما — أعنى مال الوديعة ومال المضاربة أمانة فلا يتنافيان ، فكأن نصف المال في يد المضارب وديعة ، ونصفه مضاربة الا أن التصرف لا يجوز الا بعد القسمة ، لأن كل جزء من المال بعضه مضاربة وبعضه وديعة ، والتصرف في الوديعة لا يجوز » ^(١) يقصد أنه لا يجوز لمعامل التصرف فيها الا بعد اذن رب المال — عند من أجازوا المضاربة بمال الوديعة ومنهم الكاساني الحنفى — فإذا شاء صاحب المال مضارب بهذا النصف الآخر . أما اذا لم يأذن مضارب به العامل من تلقاء نفسه ، فانه يعتبر غاصبا ، له ربح المال ان ربح وعليه وضيعة ان خسر ، وعليه الضمان ان تلف .

ونحن — فى النهاية — نميل الى القول بتجنب المضاربة بمال الوديعة الا اذا ثبت عدم تصرف المودع لديه فيها ، ولم يكن بين المودع والمودع

(١) الكاساني فى بدائع الصنائع ج ٨ ص : ٩١ . ط ٣ . القاهرة .

لديه تواطؤ مسبق على المضاربة بها في حالة التصرف فيها — كما هو رأي المالكية — كما نميل الى القول بأن انضمام القرض الى الوديعة لا يغير من حكم المضاربة بأى منهما بل يزيد الأمر تعقيدا ، لأننا رجحنا عدم جواز المضاربة بالوديعة الا اذا توفر ما اشترطناه ، ولأن الفرض لا تجوز المضاربة به بالاتفاق .

مفهوم السلفية
بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية
د. مصطفى حلمي

سنعالج في هذا المقال أسباب العدوى المنتقلة إلينا من الغرب في تقسيمه للتاريخ إلى قديم وأوسط وحديث^(١) لنبين الاختلاف الجذري لمفهوم (السلفية) بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية .

إن المصطلح من وجهة نظر المؤرخين الغربيين — وعلى رأسهم أرنولد توينبي — له مدلوله الخاص ، كما سنوضح بعد قليل ، ولا صلة له بمثيله في دائرة الفكر الإسلامي ، لا من حيث المصطلح أو المضمون .

فمن حيث المصطلح ، أصبحت «السلفية» علما على أصحاب منهج الاقتداء بالسلف من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى ، وكل من تبعهم من الأئمة ، كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ، والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك ، والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن ، وشمل شيوخ الإسلام المحافظين على طريقة الأوائل ، مع تباين

✽ انظر كتابنا (قواعد المنهج السلفي) حيث اجتهدنا في استقراء هذه القواعد وحددناها بما يلي :

- (أ) اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص وفهها .
 - (ب) رفض تأويلات المتكلمين من المعتزلة والاشاعرة .
 - (ج) الاستدلال بالاساليب والبراهين المستخرجة من الآيات القرآنية بدلا من استحداث الطرق المبتدعة بواسطة علماء الكلام والفلاسفة وغيرهم .
- من ص ٣٥ إلى ص ٤٦ — بالكتاب الانف الذكر ، ط دار الانصار بالقاهرة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م .
- (١) تقسيم التاريخ إلى قديم ومتوسط وحديث تم بواسطة استاذة جامعة كامبردج .
- (كولون ولسون ، سقوط الحضارة ص ١٣٤) .

العصور وتفجر مشكلات وتحديات جديدة أمثال ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب وكذلك أصحاب أغلب الاتجاهات السلفية المعاصرة بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال أفريقيا وسوريا (وكانت ذات أثر واضح في تنقية مفاهيم الاسلام ودفعه الى الامام لمواجهة الحضارة والتطور ، والكشف عن جوهر الثقافة العربية الاسلامية الأصيلة القادرة على الحياة في كل جيل وكل بيئة) (١) .

ومن حيث المضمون ، تعنى السلفية في الاسلام التعبير عن منهج المحافظين على مضمونه في ذروته الشامخة وقمته الحضارية ، كما توجهنا الى النموذج المتحقق في القرون الأولى المفضلة ، وفيها تحقق الشكل العلمى والتنفيذ الفعلى ، ومنه استمدت حضارة المسلمين أصولها ومقوماتها ممثلة في العقيدة خضوعا للتوحيد ، وبياننا لدور الانسان في هذه الحياة ، وتنفيذا لقواعد الشريعة الالهية بجوانبها المتعددة ، في الاجتماع والاقتصاد والسياسة وروابط الأسرة وفضائل الأخلاق .

والسلفية كمصطلح تعنى أيضا في مدلولها الخاص — الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، فان أمتنا تنفرد بمزية لا تشاركها فيها أمة أخرى في الماضى أو الحاضر أو المستقبل — تلك هى تحقق القدرة في شخصه — صلوات الله عليه — اذ حفظت سيرته كاملة محققة بكافة تفاصيلها فنحن نعلم عنه كل شئ وفقا لما نقل اليها في كتب وعلوم مصطلح الحديث بأدق منهج تاريخى علمى عرفه المؤرخون .

وهكذا فان السيرة النبوية حية في كياننا ، ونحن نعيشها كل يوم (٢) وهى تمثل القمة للسلفيين . وتطبيق الشريعة الاسلامية ممتد على طول الزمن لا يتعلق بعصر دون آخر — بل أن كل جيل من المسلمين مطالب بتنفيذ

(١) أنور الجندى — الاسلام والثقافة العربية في مواجهة تحديات الاستعمار وشبهات ان تغريب ص ٤٩
(٢) حسين مؤنس / الحضارة ص ١٢٥ .

أصولها النصية مع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص عند مواجهة أحوال الحياة المتغيرة كما هو معروف في أصول الفقه .

وقد ظهر المصطلح في مقابل انحرافات كانت تأخذ مجراها في تاريخنا العقدي والثقافي ، فبدأ التمييز بين المبتين للصفات الالهية وبين النافعين لها . كما ذكر مؤرخ الملل والنحل — الشهرستاني — وظهر أيضا للتعبير عن أهل الفقه والحديث للمفارقة الواضحة بينهم وبين المتكلمين أو الصوفية أو الفلاسفة . كما أصبح علما في العصر الحديث على أهل التوحيد منذ حركة محمد بن عبد الوهاب . وعندما اشتدت المقاومة ضد الاستعمار الغربي ، فان مما يلفت النظر أن ماسينيون — المستشرق الفرنسي الشهير — وكان تابعا لوزارة الخارجية الفرنسية — أخذ يرقب الحركة السلفية بواسطة الامام عبد الحميد بن باديس ، ثم حذر قومه في فرنسا مما سماه بحركة (السلفيين المتشددين) وما هي في حقيقتها الا انتفاضة اسلامية تبغى التخلص من نير الاستعمار الغربي ، وقد أعطت هذه الحركة لمفهوم السلفية بعدا جديدا في عصرنا الحاضر ، اذ أخذت على عاتقها كما فعلت الأجيال السابقة من أصحاب نفس المنهج — المحافظة على أصالة الأمة الاسلامية في عقيدتها وشريعته وأخلاقها حتى لا تتميع أو تهتر تحت ضربات الغزو الأجنبي .

ولم تكن هذه المرة الأولى لظهور السلفيين بهذا المظهر ، اذ حدث أيام الاشتباك العقلي مع خصوم الاسلام ، وكان الاسلام حينذاك في الموضع المهاجم المكتسح بفضل استمساك أتباعه به ، ويملكون العناصر الحضارية الاسمي ، اذ عندما نقل الفكر الغربي اليوناني واللاتيني ، أخذوا في دراسته وتحليله ومناقشته ورد أباطيله ثم قيس ذلك كله بمقياس العلم الاسلامي ومحك النقد الديني ، فما وافقه قبله البعض وما خالفه رفض ^(١) وكان الرفض ظاهرا أكثر من غيره في دوائر علماء السلف ، محافظة على شخصية الأمة وأصالتها .

(١) علاء الفارسي / دفاع عن الشريعة ص ٨٧ منشورات العصر الحديث — بيروت ١٩٧٢ م .

أما هذه المرة — أى فى العصر الحديث — فقد جاءنا الغرب فاتحا مستعمرا وحاكما مستعبدا ، مفرض علينا لغته وفلسفته وتشريعاته ونظمه فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد .

وكان من أبعد الخطوات أثرا فى حربيه ضدنا أن أخذ علماءه فى تقليب صفحات تاريخنا لاستخراج كل ما يسيء الى الاسلام كما عرفه سلفنا الصالح وطبقوه ونفذوه ، فأعلوا شأن الفرق المنشقة كالخوارج والشيعية والمعتزلة والصوفية المنحرفين والفلاسفة وغيرهم ، الى احياء أو تحبيذ ومدح نحل ومذاهب مختلفة ، إما بأسمائها المعروفة بها كالاسماعيلية أو الباطنية أو تحت أسماء جديدة كالبهائية أو القاديانية والعلوية ، وبعث الالحاد من جديد وراء ستار العلمانية والماركسية والداروينية ، مع نشر فكرة وحدة الأديان أو التقريب بينها وإزالة الحواجز بين الحق بصورته الوحيدة ، والباطل بصورته المتعددة المتضاربة .

وأزاء كل هذه الخطط والمحاولات ، فلن يظهر زيف هذه العقائد والنحل الا بطريقة السلف أنفسهم ، مهما تغيرت الأزمنة والأعصار ، لأنها طريقة موضوعية ذات أسس علمية منهجية ، تعتمد على النصوص الشرعية الموثقة ، فهناك مسائل ثابتة لا تتغير ، كقطرة التوحيد ومخاطبة العقول البشرية للبرهنة على النبوات بعامة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم بخاصة ، والرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى فى كل ما انحرفوا به عن الشرع المنزل ، مع دحض شبهات الملحدين والمشركين .

هذا فضلا عن ثبات الفضائل الأخلاقية ، وقواعد التحليل والتحريم فى المأكول والمشرب والملبس ، وتنظيم العلاقات الاجتماعية فى الأسرة والمجتمع ، وأقامة العلاقات الدولية مع سائر الأمم وفقا لأصول الشرع ، ولقد أصبحت الحركة السلفية ، هى الحركة الكبرى التى جددت الدعوة الاسلامية ، ولولاها لهان على الغرب أن يستبعد الشرق روحيا وفكريا الى

أمد بعيد^(١) والآن ، سنوجز شرح مدلول السلفية من وجهة النظر الغربية :

السلفية وفق التصور الغربى :

ان أردنا الوقوف على مدلول (مصطلح السلفية) الشائع في مغزاه التاريخي والحضارى ، فان أمامنا التعريف الذى ارتضاه المؤرخ الانجليزى الشهير « أرنولد توينبى » وسندرك بعدها الى أى حد امتد مفهوم السلفية الينا فأصبح البعض منا يردده بنفس التعريف والتصور . وسنناقش رأيه لنصل الى مفهوم السلفية فى تاريخنا الإسلامى .

يرى المؤرخ البريطانى أن السلفية تعنى :

أولاً : ارتدادا من محاكاة الشخصيات المبدعة المعاصرة الى محاكاة أسلاف القبيلة . وبعبارة أخرى تعد السلفية سقوطا من الحركة الديناميكية للحضارة الى الحالة الاستاتيكية التى يشاهد عليها الانسان البدائى فى الوقت الحاضر .

ثانياً : محاولة من المحاولات تبذل عند حدوث توقف اضطرارى لحركة التغيير ، وينتج عن المحاولة رذائل اجتماعية تتوقف خطورتها على مدى نجاحها .

ثالثاً : أنموذج لتلك المحاولة بـ (تثبيت) مجتمع منهار متحلل . وهذا التثبيت هو الغاية المألوفة لواضعى (نظم المدينة الفاضلة) .

ويستطرد ليشرح المجالات التى تعبر فيها السلفية عن نفسها ، فهى فى مجال السلوك تظهر فى :

(١) انور الجندي — الفكر والثقافة المعاصرة فى شمال أفريقيا ص ٣١
الدار القومية للطباعة والنشر — القاهرة ١٣٨٥ — ١٩٩٥ م .

أولاً : في شكل نظم متكلفة وآراء تتشبث بالمصطلحات الفارغة أعظم من تعبيرها عن نفسها في شكل أساليب لا تتصل بالوجدان بسبب ...

ثانياً : تعبر عن نفسها في المجال اللغوى في معان تتصل بمنهاج ونمط يتسمان بالسفسطة .

ثالثاً : وفي ميدان الدين ، يسهل على المراقب الغربى الحديث ملاحظة نزعة السلفية في نطاق حدود بيئته الاجتماعية الذاتية .

فان الحركة الانجليزىة الكاثوليكية تقوم مثلاً على الاعتقاد بأن الإصلاح الدينى الذى تم خلال القرن السادس عشر ، وحتى في صورته الانجليكية المعتدلة ، قد ذهب في تطرفه مدى بعيداً ، ومن ثم تهدف الحركة الى استعادة استخدام آراء وطقوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى ثم هجرت وألغيت أربعمئة سنة الغاء نعزوه الى عدم التبصر (١) .

وخضوعاً للمفاهيم الغربية الشائعة انساق البعض وراءها ظناً أنها مطابقة للتصورات الماثلة في المجتمعات الاسلامية ، فمالوا الى الغض من اصحاب الاتجاه السلفى في الاسلام ، ونفروا الناس منه وقاموا بحملة تشهير ظالمة ضده .

وقامت معركة حقيقية (بين الذين يحافظون على دينهم ولغتهم وتقاليدهم ، وبين الذين عادوا من أوروبا وقد فتنهم بريقها ، فاستخفوا بكل تراثهم وراحوا ينفرون الناس منه) (٢) .

ثم فشلت العصبية لما هو وارد من هذه البلاد تحت دعوة التجديد ،

(١) توينبى = مختصر دراسة التاريخ ج ٣ ص ٢٦٠ و ص ٣٨٥ و ص ٣٩٨ .

(٢) د . محمد حسين .. الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر ج ٢ ص ٢٣٢ مكتبة الاداب بالجاميز - القاهرة ط ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م .

وأراد أصحابها تغيير كل شيء في الدين واللغة والأدب ونظم الاجتماع والسياسة والاقتصاد ، بدعوى نبذ القديم والبالي والأخذ بالجديد والحالي .

وفيما يتصل بالعقيدة والدين ، فقد ذهب أحد أصحاب فكرة التجديد الى وصف الدين الحى الحق بأنه ذلك المتحقق فى الشعور ، المتجدد المتطور يتحدد وفقاً للأزمان ، وتبعاً للطابع العنصرى المركب فى هذه الأمور ؛ ولهذا فكل دين فى أصله رمز ، قابل لما لا نهاية له من أنواع التفسير التى يبلغ الفارق بين بعضها حد التناقض . وكلما تعددت التفسيرات لهذا الرمز ، وبلغ التعدد مرتبة عالية من الافتراق الرفيع ، كان هذا من أوضح الشواهد على أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء .

وبناء على هذه النظرة للدين فى صورته المتطورة المتجددة ، وتفسيراته الرمزية المتناقضة ، تصبح النزعات السنية أو السلفية وما إليها من حركات تحاول أن تأسر نفسها فى ربة الرمز بمعناه الظاهر الأولى ، تصبح عند صاحب هذا رأى ، عللاً وأزمات نفسية فى تاريخ الحياة الروحية لدين ما ، وعليه أن يبرأ منها قدر المستطاع حتى يستأنف تطوره الثرى فى مجال الروحية العليا . (١) .

وقد كان الاسلام هدفاً — وما زال — لحملات شديدة تخفى وراء هذه المصطلحات وأمثالها للنيل من مقوماته الراسخة المحددة للحلال والحرام والخير والشر والفضائل والردائل ، فاخترعت بدلها ألفاظاً تنقصها الدلولات والضوابط ، كالقديم والجديد والرجعية والثورية ، واليمين واليسار ، والثبات والتطور ، والظاهر والباطن ، والحقيقة والرمز أم التأويل وكلها تتأرجح متذبذبة ذات اليمين وذات الشمال كبندول الساعة لا تستقر على حال .

وتجددت المعارك ولبست أثوابها المتعددة منذ حملات الغزو الاستعماري

(١) دكتور عبد الرحمن بدوى : شخصيات قلقة فى الاسلام — المقدمة صفحة (٥) .

في مطلع القرن الحالي ، مما دفع بأصحاب الاتجاه السلفي لمواجهة
وابطال مفعولها • ومن هؤلاء الأمير شكيب أرسلان الذي علق على محاولات
المتغربين بقوله :

قلما رأيت من هذه الفرقة الا الادعاء الفارغ والنزوع الى الثورة
على ما يسمونه بالقديم ، وهم ينسون أن هناك مبادئ ثابتة وبدييات
ليس فيها قديم وجديد ، وان الاثنين والاثنين أربعة من مائة ألف سنة
فلا نقدر أن نعمل على ذلك ثورة ، وأن المقولات العشر مما لا تتناول
هذه الثورة ، وأن الثورة انما هي واجبة على الجهل والوهم لا على الحق
والعلم (٢) •

وعلى ذلك فان وحدة الدين كما عرفه سلفنا وكما ترشد اليه أصوله
نابع من وحدة عقيدية واتفاق الغالبية عليها • وعلى العكس ، فان الصور
المتعددة لم تظهر الا عندما انقسمت الجماعة الاسلامية الأولى الى فرق
وأحزاب ، كل حزب بما لديهم فرحون ، فتفتتت كيان الأمة وكسرت شوكتها •
ومنذ انشق الصف الاسلامي في عصوره الأولى ، ظهرت الخوارج
والشيعة والقدرية والمذاهب الكلامية والفرق الصوفية والمدارس الفلسفية
وكلها ذات تفسيرات تتفاوت في انشقاقها عن عقيدة الاسلام ذات اليمين
وذات الشمال •

ولم يبق العقيدة الاسلامية على أصالتها ونقاوتها ولعانها الا الطائفة
الظاهرة على الحق ، التي ظلت تعض بالنواجذ على الكتاب والسنة بالطريقة
التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه • ويوضح لنا
ابن تيمية مكانة الصحابة وسلامة منهجهم وتكامله بقوله :

(فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم)

(١) من كتاب مصيطنى صادق الراعي .. تحت راية القرآن ص ٣٩
المكتبة التجارية ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٦ م •

علما وعملا ، يدعون الى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التى بعث الله بها رسوله ، وتدبر القرآن وما فيه من البيان ، ويدعون الى المحبة والارادة الشرعية ، وهى محبة الله وحده و ارادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله (١) .

ولقد تتابع السلف جيلا بعد جيل آخذين بطريقتهم ، ووقف علماؤهم بصلابة ازاء كل محاولات التجزئة والبتر والتأويلات الكلامية والتخريجات الفلسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية ، فلم يهنوا ولم تفتر لهم همة .

وما على القارىء لكى يعرف هذه الحقيقة ، الا قراءة بعض صفحات التاريخ اذ يعثر على خيط طويل يمتد فيربط فى سلسلة متماسكة منذ الأوائل حتى عصرنا الحاضر ، وقف علماء السنة بالمرصاد ، مبينين الانحرافات عن الأصول الاسلامية ، وربما لا تسمح لنا هذه الدراسة بالتوسع فى بيان ذلك الا بالقدر الذى يحقق توضيح الفكرة التى نحن بصدددها ، وهى أن الاسلام ظل محفوظا فى الأصلين العظيمين : الكتاب والسنة ، وأن تلقيه وتطبيقه بمنهج السلف هو الذى حفظه حتى الآن ، ومن هنا عارضوا نفاة القدر بسبب انكارهم لأصل من أصول الايمان المثبتة للعلم الالهى الأزلى المطلق ، وأيضا حاربوا نزعة الجبرية التى ساهمت فى ركود الهمم واضعاف الارادة الانسانية وتغليب سلبيتها على جانبها الايجابى النشط .

ووقف السلفيون ازاء تجزئة عقيدة الاسلام الى دوائر عقلية — لدى المتكلمين والفلاسفة — أو عاطفة وتفسيرات وجدانية ذوقية لدى الصوفية . وما جهود العلماء الكبار منذ عصر الصحابة والتابعين أمثال : الحسن البصرى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير . الى أمثال ابن حنبل وابن تيمية والدارمى والشافعى ومالك وابن خزيمة والشاطبى وابن قتيبة

(١) ابن تيمية = النبوات ص ١٥ . نشر المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ١٣٨٦ هـ .

وابن القيم والشوكاني وابن الوزير اليماني وغيرهم ... ما جهود هؤلاء العلماء إلا عمل من أعمال المحافظة على الاسلام في مصادره وعقيدته وعباداته ومعاملاته وأنظمتها وفقا لطريقة السلف ، فحال ذلك دون ادخال أية تحريفات كما حدث في اليهودية والنصرانية ، بل استطاعوا فضح كل المحاولات التي بذلت من هذا القبيل ، وأصبحت مؤلفاتهم معبرة عن الأصالة لاطهار المخالفين المبتدعين وتوعية المسلمين من جراء خروجهم عن المنهج الاسلامي الصحيح .

فقد وقف الفقهاء والمحدثون في وجه الدولة العباسية في عنفوان قوتها عندما رأوا ما يؤخذ على بعض خلفائها وولاتها ، فقد ضرب أبو حنيفة على القضاء ، وأوذى الامام مالك لنشره الحديث (ليس على مستكره طلاق) عندما أرغم المسلمون على حلف يمين الطلاق بمناسبة البيعة للمنصور . وصمد الامام أحمد صمودا جبارا ازاء محاولات تفسير الاسلام تفسيراً كلامياً مخالفاً لنصوصه ابان محنة خلق القرآن .

وجاء ابن تيمية ليجدد فهم الاسلام على طريقة السلف في وقت يظن المتصفح لتاريخ عصره أن عقول المسلمين قد توقفت وجمدت على آراء علماء الكلام والفلاسفة وشططت مع فرق الصوفية ، وكأن الجميع قد نسوا أن القرآن الكريم مازال غضا طريا بين أيديهم ، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على الدروب التي سلكوها .

ثم رأينا في العصر الحديث كيف قام الامام محمد بن عبد الوهاب للاطاحة بمظاهر الشرك والوثنية لتخليص عقيدة التوحيد من جديد بعد أن ران عليها دنس الجاهلية مرة أخرى ، وتابعت معظم الحركات المعاصرة في العقيدة ومسالك الجهاد حتى يمكن القول ان دعوة الامام تشكل الأثر الحاسم فيها جميعا ، لأنها بدأت بالقاعدة التي انطلق منها ، أي عقيدة التوحيد .

انه وفقا لنظريته عن عدم موت الحضارة بالمعنى العضوى ، وانما تختفى وقد يكون هذا الاختفاء لمدة قرون ثم تعود للظهور ، كما يؤمن كبير مؤرخى العصر فى أعماقه بأن الحضارة الاغريقية هى السلف الحقيقى للحضارة الأوروبية الحديثة ، وهو يرى أن الحضارة الاغريقية قد اختفت ثم عادت ملامحها للظهور فى الحضارة الأوروبية الحديثة (١) .

ولكن الحضارة الاسلامية — باعترافه — لم تمت عضويا ، بعكس
الاغريقية ، ويرجع الفضل في بقائها الى بقاء العقيدة * وظل دور السلفيين
باقيا في احياء عقيدة التوحيد وفهم الأوائل للإسلام ، لأن الاسلام —
كما يذكر توينبى — قد أعاد تأكيد وحدانية الله في مقابل الضعف البادى
في تمسك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية (٢) .

واستمرت السلفية في المحافظة على التوحيد في جوهره النقي ، فمنعت
تردى العقيدة الدينية الى صورة من صور الوثنية ، لأن آية عقيدة دينية
في رأيه - تواجه خطر التردى في عبادة الأوثان ، وان العقيدة الدينية
للتعرض خاصة الى الانزلاق في هذا المنحدر المؤدى الى جهنم ، بعدما تكابد
الونا من الضربات القاصمة ، وخاصة اذا جاءتها من اناس ينتمون
اليها (٣) .

- (١) لمى المطيعى . . أرنولد توينبى ص ٢٩ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر القاهرة العادى - ١٤ — ١٩٦٧/٢/٢٢ م .
- (٢) مختصر دراسة التاريخ ج ٣ ص ١٦٤ .
- (٣) نفس المصدر ص ٢١٠/٢١١ ترجمة فؤاد محمد شبل — جامعة الدول العربية ص ط ١٩٦٤ م .

أما الضربات القاصمة في تاريخنا ، فقد كان مصدرها اناس يدعون أنهم ينتمون الى الاسلام عامة أو التشيع خاصة ، بينما حملوا معاول الهدم ليغيروا معاملة من جذوره ، ولا يستطيع المسلم معرفة خدعهم وحيلهم الا بوقفه على الطريقة السلفية في فهم الاسلام والعمل به •

ولهذا فقد هتك علماء السلف استارهم مع تعدد أجناسهم وكثرة فرقهم اذ تشمل (طائفة من المتفلسفة والقرامطة الباطنية والاسماعيلية ونحوهم ، كابن سينا وأمثاله وأصحاب رسائل اخوان الصفا ، والعبديين الذين كانوا بمصر من الحاكمة وأشباهم • وهؤلاء كانوا يتظاهرون بالتشيع وهم في الباطن ملاحدة) (١) •

وقد سبق أن قلنا ان مفهوم السلفية كمنهج في الاسلام ، لا يعني جيلا أو أجيالا مضت ، ولكن تتسع دائرته فتشمل الحاضر والمستقبل أيضا لأنه لا يتعلق بالزمن والعصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة حتى لو كان أصحابها أفرادا قلائل ، فمن دواعي بقاء الحضارة الناجحة ، استطاعة القلة من الطلائع مجابهة التحديات (٢) •

هدف السلفية وضوابطها :

ان الضوابط والمقاييس الثابتة التي تحددها السلفية كفيلة بتخريج طلائع أفذاذ لقيادة الحضارة الاسلامية من جديد كلما خفت ضوؤها ، وهم يشكلون باجتهاداتهم سلسلة متصلة من الجهود المبذولة والمحافظة على طريقة الاتباع — لا التقليد — ومقوماتها الراسخة الجامعة بين اخلاص التوحيد لله تعالى وحده ، والايمان بالوحي طريقا لمعرفة عالم الغيب ، مع استسلام الانسان في شؤون حياته لما أمر به الله في شؤون حياته

(١) ابن تيمية : كتاب الصفة ج ١ ص ٢/١ تحقيق د . محمد رشاد سالم ط شركة مطابع حنيفة بالرياض ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .
(٢) كولن ولسون . سقوط الحضارة ص ١٥٠ ترجمة أنيس زكي حسن ط دار العلم للملايين — بيروت ، نوفمبر سنة ١٩٥٩ م .

بواسطة خاتم الرسل والأنبياء وتحرير العقول من الوثنيات وأصر الشرك لتتفرغ فيما يعود على الإنسان بالنفع في ميادين المعارف والعلوم ووسيلتها النظر والتجربة مع ثبات الفضائل الأخلاقية والآداب الانسانية .

وهنا تظهر لنا ضوابط السلفية في نصوص كثيرة سنختار منها ما يشرح معنى الصراط المستقيم ، لأننا نلاحظ في التصور الاسلامي وجود اصول وقواعد محددة وفق هذا الصراط المستقيم ، وهو المانع من التذبذب أو الارتداد أو الدوران في حلقات مفرغة قد توحى بها أشكال أخرى غير الخط المستقيم ، كالخطوط المتعرجة أو أشكال الدوائر والمنحنيات مثلا اذا جاز لنا التشبيه بالأشكال الهندسية للتوضيح والبيان .

قال تعالى « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » سورة الأنعام آية ١٥٠ .

وفي شرح هذه الآية ، نستدل بالحديث : عن جابر قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه ، فقال (هذا سبيل الله) ، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال (هذه سبل الشيطان) ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية (١) .

وفي حديث آخر ، سأل رجل ابن مسعود رضى الله عنه ، ما الصراط المستقيم ؟ قال : تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطره في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ، ثم رجال يدعون من مر بهم ، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به الى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به الى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (٢) .

وبعد أن عرفنا هذا الصراط ، فقد أصبح لزاما علينا أن نعرف

(١) ابن كثير — تفسير القرآن العظيم — ج ٢ ص ١٩٠ ط دار الفكر .
(٢) نفس المصدر ص ١٩١ .

السائرين على هداه وهذا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قال (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ، الا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم انها تخلق من بعدهم خلوقا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدكم ببيده فهو مؤمن ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل) رواه مسلم •

فاذا أضفنا اليه حديثا آخر أمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين ازداد الأمر وضوحا •

قال العرباض بن سارية : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله ، كأن هذه موعظة مودع ، فلماذا تعهد اليها ؟ فقال (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيري اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) رواه أبو داود •

وابقاء على هذا العهد نستطيع أن نتحقق تاريخيا — وفي العصر الحاضر أيضا من الدور الذي أداه السلف ، فيؤكد لدينا موضوعية المنهج وتعلقه بمعايير وضوابط لا بعصور وأزمنة • فمن الثابت تاريخيا :

١ — وقوف السلف في وجه الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمية وغيرها كما رأينا •

٢ — شجب الاتجاه العقلي المغالى كالمعتزلة والفلاسفة ، وحتى أصحاب المواقف الوسط كالأشاعرة ، وهذا ما تعبر عنه مواقف الفقهاء وعلماء الحديث أمثال ابن حنبل والدارمي والشافعي ومالك •

٣ — وظهر أيضا كأوضح ما يكون في مؤلفات ابن تيمية وابن القيم حيث أحاطا بعلوم وثقافة عصرهما — في القرنين السابع والثامن الهجري — ووقفوا بثبات ضد كل الاتجاهات التي استفحل خطرهما في دوائر علم الكلام والفلسفة والتصوف والتشيع .

٤ — ظهرت ملامح متعددة للاتجاه السلفي في العصر الحديث وإن بدت في جهود متفرقة لعلماء في شتى العالم الإسلامي لا تجمعهم وحدة الأرض . والأمثلة على ذلك : اظهار التوحيد بواسطة الامام محمد بن عبد الوهاب وتبعه آخرون في الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق والمغرب والقارة الهندية .

وكان دور السلفيين ظاهرا في هذا الدور للمحافظة على نقاء التوحيد الإسلامي في العقيدة والعبادة ، ثم الجهاد للتخلص من نير الاستعمار الغربى الصليبي .

وعندما ظهرت مشكلات جديدة بسبب ازدياد صلات الغزو الاستعماري وفتح منافذ جديدة للتسلل منها الى عقيدة الاسلام ، كانت السلفية بارزة المعالم في عدة مواقف نذكر منها :

١ — معارضة دعوى التجديد وتطوير المفاهيم الدينية خضوعا للنظريات العلمية المعاصرة .

٢ — نقد الفلسفة الحديثة الغربية والمعاصرة وشجبها بمنطق القرآن الكريم وعدم الخضوع لتصوراتها التي أخذت في الزحف على المعالم الإسلامية وأحدثت ثغرات في الجبهة الإسلامية مستهدفة النيل من أصالة العقيدة الإسلامية ووحدةها وشمولها ، متبعة في ذلك شتى الأساليب كالفصل بين الدين والدولة أو العلمانية ، والنيل من السنة واحلال القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية . وكلها حيل جديدة منبثقة مما مر بحضارة الغرب وتاريخه وفلسفاته ، وما أصاب مجتمعاته من تغييرات اقتصادية وسياسية تخصه وحده .

وما دام الأمر كذلك ، فإن مما يستوقفنا ملاحظة طرق وأساليب أعداء الإسلام ، إذ تجتمع كلها — بالرغم من تعداد وسائلها — للنيل من الإسلام عامة ، ومن الطريقة السلفية خاصة ، ثقافيا واجتماعيا وسياسيا . وفى المجال الثقافى والتعليمى ، كان من دأب المستشرقين وما زال تعظيم الفرق المنشقة من الجماعة أمثال الخوارج والشيعة ، ، وإثارة الأفكار المخالفة للسلفية كالمعتزلة والجبرية والقديرة ، وغيرها من المذاهب الكلامية والأفكار الفلسفية مع تعظيم أصحابها وترويج أفكارهم ، والنيل من شيوخ السلف وعلمائهم . أضف الى ذلك فرض دراسة الفلسفات الغربية قديمها وحديثها بكافة مذاهبها وأصحابها .

وفى المجال الاجتماعى توسيع دائرة التصوف وتشجيع الفرق الصوفية وتحبيذ نشر البدع باسم الإسلام ، أو تكوين ما يسمى فرق الانشاد الدينى بصورة مشابهة للنصرانية كالموالد وبناء مساجد جديدة على الأضرحة ، والهلب مشاعر الجماهير العاطفية عن طريق التفسير الصوفى للدين ، وإخفاء منهج السلف فى فهم الإسلام وتطبيقه .

وسياسيا ، دأب الاستعمار الغربى على تشجيع الفرق المنشقة عن أهل السنة والجماعة كما أسلفنا ، مع ابتداء أساليب جديدة كالبابية والبهاية والقاديانية ، ومدها بالعون المادى ، وتمكين أتباعها من الوصول الى مراكز التأثير ، الى جانب إذاعة آرائها والترويج لها تحت ستار الإسلام ، مع الاعتماد أيضا على الفرق التى ما زالت تتوارث عقائدها الباطلة المنحرفة عن الإسلام منذ ظهورها فى المجتمعات الإسلامية ، كالباطنية والاسماعيلية والنصرية والدروز .

وإذا كانت خصوم السلفية ينفرون منها بدعوى منافاتها للتقدم ، فما هو التقدم ؟

أصبح لفظ (التقدم) هو الشائع الآن وأخذت الغالبية تخضع

للتفسير الذي يميل الى وصف كل ما هو حديث ومعاصر بالتقدم ، وامتدت هذه النزعة الى الأعمال الأدبية والفنية وحتى الكتابات الصحفية اليومية ، وامتد نفوذ الفكرة ليشمل كل شيء ، فلم يميز بين التقدم في دوائر العلوم التجريبية وغيرها من ألوان الأنشطة الانسانية من حيث النشاط الاجتماعي والسلوك الأخلاقي ، وتعتمد على الفكرة الرائجة بالرغم من خطئها — كما سنثبت — اذ تصور المجتمعات البشرية وكأنها تتقدم تلقائيا كلما تقدم بها الزمن ، فتقترب بمرور الأعوام والقرون من درجات الرقي والتقدم .

ولبيان خطأ الفكرة بالرغم من ذيوعتها وانتشارها ، فاننا سنناقشها وفقا للترتيب التالي :

— ان الفكرة مرتبطة بالمراحل التاريخية التي مر بها الغرب ، اذ انتقل في تطوره المادى من العصور القديمة الى الوسطى فالعديدة والمعاصرة ، وفي ضوء هذا التقسيم ، واقتران كل مرحلة بظروفها ، أصبح الغربى عندما ينظر الى تاريخه ، يفزع الى المدلول السلفى لأن مضمونه التاريخى والحضارى يلقي في قلبه الرعب . فالسلفية في نظر الانسان هناك عموما تعوقه عن التقدم المادى في الصناعة والزراعة وحقول العلوم والمعارف المختلفة اذ تفجرت على أثر الثورة الصناعية واستخدام المنهج التجريبى في العلوم ، بدلا من المنهج الصورى اليونانى ، وهو من نتائج سلف الحضارة المعاصرة وكان منطقا عقيما لم يتقدم بالعلم خطوة واحدة ، كما تحرمه السلفية هناك من العلمانية التي فصلت بين الدين والدولة سياسيا واجتماعيا طبقا للشعار (دع ما لله الله ودع ما لقيصر لقيصر) فتحررت الشعوب بذلك من قيود رجال الكنيسة التي ضيقت الخناق على حركة التقدم السياسية والاجتماعية .

وفي الميدان العلمى انطلق العلماء يبتدعون سعيا وراء الحقائق التي تقدمها التجارب والاكتشافات العلمية ، فبدأ العلم كل يوم بالجديد

المذهل ، بعد أن فك عن نفسه قيود تفسير رجال الكنيسة • ولأن السلفية عنده كانت مضادة للفكر الفلسفى الذى عارضه الدين المسيحى •

والسلفية بعد كل ذلك بالمضمون الغربى تعيد الى الأذهان الصور المظلمة المقتترنة بالظلم الاجتماعى والسيطرة السياسية فى عصور طغيان الملوك والأمراء ورجال الاقطاع فى القرون الوسطى •

ولكن نتوقف لنتساءل : ماذا نريد بقولنا : التقدم ؟ التقدم على ماذا ؟ أو على من ؟ أو بالنسبة لماذا ؟ أو لمن يكون التأخر أو التقدم (١) •

أولا : ما التقدم ؟

ويجب على هذا السؤال أحد المؤرخين الذين فسروا الحضارة بالتغير وليس بالتقدم ، فان المجتمعات تتغير والتغير قد يكون تخلفا أو تقدما من نموذج ومثل أعلى ذلك لأن فى كيان الانسان مقومات ثابتة كالروح والغرائز والميول وحاجته الى المسكن والطعام والشراب والنوم والتناسل • ولكن التغير يصيب وسائله للوصول الى اشباع حاجته • قد يتقدم فى استخدام وسائل أرقى ، ولكنه يستخدمها فى الحروب وميادين القتال والسطو والسرقة •

ولكن هل خفف الانسان من أنانيته واحتقاده وظلمه وتعطشه لسفك الدماء وفرض سيطرته على الضعفاء ؟ أم مازالت الحروب المستهدفة لاذلال الشعوب واستغلالها ونهب ثرواتها مستمرة فى القرن العشرين الميلادى ؟ ألم تعجز الشعوب الصغيرة والضعيفة — التى كانت مستعمرة بالأمس — أن تجد لها مكانا فى عالم الأقوياء من الدول الكبرى ؟ وفى ضوء ذلك كله هل التقدم حقيقى أم مجرد وهم وخيال ؟

(١) دكتور حسين مؤنس = الحضارة صفحة ١٤٩ من سلسلة يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت عدد يناير ١٩٧٨ م محرم / صفر ١٣٩٨ هـ .

يجيبنا على هذا التساؤل بارنز بقوله :

أما نظرية التقدم المرتبطة بدورة الزمن فقد تعرضت لامتحان شديد في العصر الحديث وبعد توالي ظواهر تنبئ عن الازمات في العالم الغربي المتقدم مثل (انتشار الرذيلة واتساع نطاق استعمال المخدرات وضلال الشبان في متاهات التمرد على المجتمع واتخاذ الغريب من الملابس والأزياء ، واتساع نطاق الجريمة المنظمة والارهاب) •

•• وما هي اذن في الحقيقة الاخطوات مسرعة للتقدم نحو البربرية (١) وبالعكس ، اننا نرى أن المجتمع البدوي أكثر تقدما اذا قيس بمقياس التقدم الأخلاقي المعنوي برغم تضحيته بالأفراد أحيانا للمحافظة على كيانه العام من أى تحلل • وقد يوقفه هذا المسلك في مكانه ثابتا ويمنعه من اجتياز خطوات نحو ما تسميه المجتمعات الغربية بالتقدم ، ولكنه يحتفظ بالصلابة في تكوينه وحيويته ، ولهذا فهو في العادة أطول عمرا وأقل مرضا وتعاسة من الجماعة المتقدمة ، وأفراده في العادة أوفر نصيبا من السعادة اذا كانت السعادة هي الاطمئنان على النفس والأهل والمال وراحة الضمير وخلو البال (٢) •

ان البدوي في حياته المستقرة الهادئة أسعد حالا من الغربي المتقدم لعمية الذي يجري وراء سراب لن يصل اليه ، ذلك لأن عالم الغربي هو عالم صيرورة أبدية أى حدوث فانقضاء أنه يفتقر الى الهدوء والاستقرار (والزمن عدوه الذي يجب أن ينظر اليه دائما بمنظر الشك والريبة) (٣) •

واذا جازت المقارنة بين هذين النوعين من المجتمعات فلا يظن ظان أننا ندعو أو نحبز طريقة الحياة البدوية أو البدائية • فان سعادة البشر

(١) بارنز في كتابه المسمى «النظم والمؤسسات الاجتماعية»
نقلا عن كتاب الحضارة للدكتور حسين مؤنس ص ٣٦٠/٣٥٩ •
(٢) وظهر كتاب آخر مؤلفه ف . فيلي •

الحققة في رأينا تبلغ ذروتها في الحياة الدنيا اذا ضمنا الى وسائل التقدم العلمى تحقيق درجات الرقى الأخلاقى بمدلولة الاسلامى .

ثانيا : لا يصلح الزمن مقياسا للتقدم : يقول السير جيمس :

(ان قوانين الطبيعة الأساسية ، بقدر ما نعرفها في الوقت الحاضر ، لا تقول لنا لم يمر الزمن بلا انقطاع ؟ بل هى مستعدة لأن تجيز احتمال بقاءه ثابتا لا يتحرك بقدرما تجيز احتمال رجوعه القهقرى ، ذلك أن تقدم الزمن الى الامام بلا انقطاع ، وهو جوهر الصلة بين العلة والمعلول ، انما هو شئ أصفناه من تجاربنا الخاصة الى قوانين الطبيعة المحققة ، ولسنا ندري هل هو متأصل في طبيعة الزمن ، وان كانت نظرية النسبية تهم أن تسم الرأى القائل بتقدم الزمن تقدما مستمرا ، وبوجود الصلة بين العلة والمعلول تهم أن تسم هذا الرأى بميسم الوهم والخداع) (١) .

وبعد هذا التعريف المستفيض للزمن ، أيقق للانسان أن يتخذ مقياسا للتقدم أو التأخر ؟ أننا نمضى معه رغما عنا ، فكيف نميز بين خطواتنا ونحن نلازمه ويلازمنا ؟ ثم أنه لابد أن تدور عجلته ليتحول الحاضر أمس ، وقد قيل : كل غد صائر أمس .

اننا في عصر ثبت أن الزمن اضافى وأن فروق الحال والمستقبل في الأشياء لا تكون طبقا لحقيقة تلك الأشياء ، بل طبقا لمشاهداتنا المحدودة (٢) واذا اعتمدنا على القرآن الكريم لاستطلاع الآيات التى تتناول الزمن

(١) د. حسين مؤنس . . الحضارة ص ٣٥٨ — ٣٥٩ .

(٢) المرجع السابق ص ٣٥٦ .

(٣) محمد أسد . . الطريق الى الإسلام ص ١٣٩ ، ترجمة عفيف البعلبكي ط دار العلم للملايين — بيروت مارس سنة ١٩٧٦ م .

ترى وردت الآيات تارة للإشارة الى الحياة الدنيا مؤقتة وليست دائمة
(ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) ٣٦ البقرة •

أو الزمن الكونى : (الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما
في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا
تتذكرون يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان
مقداره ألف سنة مما تعدون) (٥) سورة السجدة •

ويذكر بعض الآيات كعلامات للاهتمام : (وجعلنا الليل والنهار
آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا) ١٢ الاسراء •
ولعرفة مواقيت الصلاة والزكاة والصيام والحج •

وقد ورد في الحديث : ... وانما الأعمال بخواتيمها ، والليل
والنهار مطيقتان ، فاحسنوا السيرة الى الآخرة) المنذرى • الترغيب
والترهيب ص ٤ ص ٩٦ وقال رواه الاصبهاني من رواية ثابت بن حميد
الكونى العابد •

وما أدق التشبيه في الحديث لحث الانسان على أخذ نصيبه من
العبادات والأعمال للترقى في الكمالات الانسانية وصولا الى جنة الخلد •

وفي حديث يوم النحر ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (ان
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة
اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم) • الحديث • وفي الحديث تحديد لشهور
العام والتنصيب على أربعة حرم (متفق عليه) •

أما الزمن بمدلوله التاريخي فقد أقامه القرآن على أساس ثابت
سماء (سنة الله) تحذيرا وانذارا لبنى آدم ، فدمار الأمم له تبريره

الموضوعى ، والظلم مثلا سبب للانتقام الالهى • (وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد) هود ١٠٣ (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) هود ١١٧ •

وكذلك بالنسبة للأفراد ، فقارون وفرعون وهامان وغيرهم (نماذج بشرية عرضها القرآن موضحا أعمالهم ومبينا نهاية ما حصدوه ، تنفيذاً لنفس السنة أو القانون الالهى)^(١) ومهما كانت الأزمنة أو الأعصار التى تظهر فيها الأمم أو الأفراد ، لان سنة الله لا تبدل ولا تتحول •

ثالثا : التقدم فى الاسلام :

إذا استبعدنا لفظ « التقدم » وما شابهه من ألفاظ كالتطوير والثورية والتجديد وما إليها ، بسبب ترزع مدلولاتها وذبذبة مفاهيمها ، جاز لنا استبدالها بما أقره الاسلام وحث عليه من اكتساب الفضائل ونبذ الرذائل لتمكين الانسان من تحقيق مقام الخلافة فى الأرض • محددات الضوابط والمعايير التى لا تتغير أو تتبدل بتغير الزمان والمكان •

وتضمنت الآيات القرآنية الأوامر والنواهى واحتوت على الوعد والوعيد متوجهة بالخطاب الى فطرة الانسان التى تحسن العدل والصدق والعلم والاحسان ، وتقبح اضدادها •

قال تعالى (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء ٥١ وقال عز وجل (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون) النحل ٩٠ •

(١) د • محمد كمال جعفر فى الدين المقارن ص ١٤ ط دار الكتب الجامعية سنة ١٩٧٠ م •

ويقتضى الوقوف على بعض معانى التقدم أن نستعرض آيات من الكتاب الكريم ونبذة من الأحاديث النبوية بادئين بالأول :

(أ) **فى الكتاب** : ها هو كتاب الله بين أيدينا — وكذلك السنة — كلاهما يوضحان مراتب أحسن النماذج الانسانية ، ويحثان على الارتقاء والسمو لاكتساب الفضائل التى بدونها لا يصبح الانسان انسانا : قال عز وجل (وسارعوا الى مغفرة من ربكم) وقال سبحانه وتعالى : (فاستبقوا الخيرات) ومدح قوما بقوله (يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون) .

والنظر فى القرآن الحكيم يدلنا — فيما يرى الراغب الأصفهاني — على درجات الارتقاء الأخلاقى ويحثنا على التسامى • **ففى طرق الارتقاء ودرجاته** يذكرها على الترتيب الآتى :

فأولها : أن يرتدع الانسان عن المآثم ويهجرها ويندم عليها ويعزم على ترك مقاومتها وذلك أول درجة التائبين المطيعين • **وثانيها** أن يقوم بالعبادات المفروضة عليه ، ويسارع فيها بقدر وسعه • وتلك درجة الصالحين • **وثالثها** أن يتحرى بعمله الحقيقى تعاطى الحسنات من غير تلفت منه الى المحظورات بمجاهدة هواه واماته شهواته المحرمة وتلك منزلة الشهداء • **ورابعها** أن يكون من هذه الأحوال المتقدمة برضى ، ظاهرا وباطنا بقضاء الله تعالى ، فلا يتزعزع تحت حكمة ولا يتسخط شيئا من أمره ، ويعلم أن الله تعالى أولى به من نفسه وتلك درجة الصديقين • وهذه المنازل الأربع المرادة بقوله تعالى : (ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) (١) •

(١) الراغب الاصفهاني : الذريعة الى مكارم الشريعة ص ٦٨ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ط مكتبة الكليات الأزهرية بمصر ١٣٩٣ هـ — ١٩٧٣ م •

أما عن مهاوى الانحدار ودركاته ، فقد وردت آيات كثيرة تحذر من انحدار الانسان وسقوطه الى مهاوى الرذائل : فمنها (ولا ترتدوا على أديباركم فتتقلبوا خاسرين) •

وبوضح لنا الاصفهاني ترتيبا تنازليا لدركات الانحدار والارتداد :

فأولها الكسل عن تحرى الخيرات ، ويورثه ذلك الزيغ لقوله تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وثانيها الغباوة وهي ترك النظر ونقص العمل فيورثه ذلك رينا على قلبه لقوله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) وثالثها الوقاحة وهي أن يرتكب الباطل ويراه في صورة الحق ويذب عنه فيورثه ذلك قساوة القلب • (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) ورابعا الانهماك في الباطل ، وهو ان يستحسنه فيحببه فيورثه ذلك ختما على قلبه واقفا لا عليه ، كما قال تعالى : (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) وكما قال (أم على قلوب أقفالها) •

فحق الانسان أن يراعى نفسه في الابتداء ولا يرخص في ارتكاب الصغائر فيؤديه ذلك الى ارتكاب الكبائر (المصدر السابق من ٦٤) •

(ب) السنة :

لو أحصينا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحث فيها على الارتقاء والتقدم لما كفتنا كتب ومجلدات ، ولكن يلاحظ المتتبع اياها ، أن الرسول يتجه في ترغييه وترهييه الى الانسان على الحقيقة — أى نفسه وروحه وقلبه — لأنها أساس غذاء القلب والروح وشحن الارادة وتهذيب الأخلاق ، وتجعلها في المرتبة الأولى قبل مظاهر الحضارة المادية من اقامة مصانع وإنشاء مدن وشق طرق وبناء مدارس وجامعات ومستشفيات •

وربما خيل للكثيرين — من المسلمين أنفسهم — أن السنة تعنى فقط بالجانب التشريعى من الاسلام من تحليل وتحريم وإباحة ، أو الارشاد

الى أنواع العبادات وكيفية اقامتها وأوقاتها وشروطها ومراتبها • ولكن الحقيقة أن هناك جانباً كبيراً في السنة القولية والعملية يتضمن إرشادات وتوجيهات في الحياة الانسانية دقيقتها وجليلها ، في صورتها الفردية والاجتماعية • فأرشدت بذلك الى منارات التقدم الحقيقي لكي يهتدى بها الانسان •

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم — وسيظل — القدوة فيها كلها حتى أحبه أصحابه — رضوان الله عليهم — أكثر من حبهم لأنفسهم • وسيفي ذلك للمسلمين ما دامت الحياة •

قال عروة بن مسعود يصف أحوال الصحابة بقومه : « أى قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، والله ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، صلى الله عليه وسلم » (١) •

وما أصوح البشرية عامة والمسلمين خاصة الى الاسترشاد بسنته في دروب الحياة المتشعبة ، اذ لم يترك الدنيا الا بعد أن تحدث وأصبح كل شيء •

ففي حديث جامع :

عن معاذ قال : أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي قليلاً ثم قال : يا معاذ ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ، ووفاء العهد وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، ورحم اليتيم ، وحفظ الجوار ، وكظم الغيظ ، ولين الكلام ، وبذل السلام ، ولزوم الإمام ، والتفقه من القرآن ، وحب الآخرة والجزع من الحساب ، وقصر الأمل ، وحسن العمل ، وإنهاك أن تشتم مسلماً ، أو تصدق كاذباً ، أو تعصى إماماً عادلاً ، وأن تفسد في الأرض •

(١) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص ٣٠٦ ط السلفية بمصر ١٣٩٧ هـ •

يا معاذ ، اذكر الله عند كل شجر وحجر ، وأحدث لكل ذنب توبة ،
السر بالسر والعلانية بالعلانية ^(١) .

والأحاديث النبوية في الحث على مكارم الأخلاق ، والرقى الانساني
وتقدمه ، لا حد لها ولا حصر ، ولكن حسبى أن سقت مثالا بما يناسب
هذا المقال في غرضه وحجمه .

(١) المنذرى ج ٤ ص ١٠٧ ، ١٠٨ . الترغيب والترهيب . وقال : رواه
البيهقي في كتاب الزهد . ضبط أحاديثه وعلق عليه مصنفى محمد عمارة
ط الطبى ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٨ م .



التجربة الأخلاقية

د. حامد طاهر

ابن حزم أحد أعلام الفكر الأندلسي (توفي سنة ٤٥٦ هـ) وهو شخصية متعددة المواهب ، فهو فقيه ، وأصولي ، ومؤرخ ، ومنطقي ، ومحدث ، ومصلح اجتماعي ، ومحلل نفسي ، وشاعر . . . وقد أثبت كفاءته في كل الميادين التي كتب فيها ، وبرهن بالتالي على سمة التواصل بين فروع الثقافة الإسلامية .

ففي مجال الفقه تبني المذهب الظاهري ، وأصبح علما عليه ، بل كان أكبر المدافعين عنه في العالم الإسلامي كله . وله في هذا المجال كتاب « المحلى » (عشرة أجزاء) وفي أصول الفقه ترك لنا كتابه القيم « الأحكام في أصول الأحكام » (٤ أجزاء) . وفي التاريخ العربي ألف كتابا موثقا عن أنساب العرب ، أما في علم الحديث فقد جمع كل الأحاديث والروايات التي تتصل بحجة الوداع التي قام بها الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، قبل وفاته . وفي مجال مقارنة الأديان كتب مؤلفا يعتبر من أهم المصادر في هذا المجال بعنوان « الفصل في الملل والأهواء والنحل » وفي مجال المنطق قام بمحاولة تلخيص منطق أرسطو بطريقة متفردة عن كل من سبقوه في كتاب بعنوان « التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامة والأمثلة الشرعية » وفي مجال الإصلاح الاجتماعي والتحليل النفسي ترك لنا ابن حزم كتابه النادر « طوق الحمامة » الذي يتناول فيه تحليل ظاهرة الحب ، من وجهة النظر الإسلامية ، والذي ترجم الى معظم لغات العالم .

ومن بين الروائع الكثيرة التي تركها ابن حزم توجد رسالة صغيرة الحجم بعنوان « الأخلاق والسير في مداواة النفوس » (١) .

(١) حققها وقدم لها بدراسة ممتازة الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي . دار المعارف ١٩٨١ . وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها في دراستنا . (م ٧ — دراسات عربية)

يقول مطلعها :

« أما بعد ، فإننى جمعت فى كتابى هذا معانى كثيرة ، أفادنيها واهب التمييز ، تعالى ، بمرور الأيام ، وتعاقب الأحوال ، بما منحنى عز وجل ، من التهمم بتصاريف الزمان ^(١) ، والأشراف على أحواله ، حتى أنفقت فى ذلك أكثر عمرى ، وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له ، والفكرة فيه ، على جميع اللذات التى تميل إليها أكثر النفوس ، وعلى الأزدىاد من فضول المال ، وزممت كل ما سبرت ^(٢) من ذلك بهذا الكتاب ، لينفع الله به من يشاء من عباده ، ممن يصل إليه ، بما أتعبت فيه نفسى ، وأجهدتها فيه ، وأطلت فيه فكرى ، فيأخذه عفوا ، وأهديته إليه هنيئا ، فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال ، وعقد الأملاك ، اذا تدبره ، ويسره الله ، تعالى ، لاستعماله ، وأنا راج فى ذلك من الله تعالى ، أعظم الأجر لنييتى فى نفع عباده ، واصلاح ما فسد من أخلاقهم ، ومداواة نفوسهم » ^(٣) .

والمأمل فى هذه المقدمة يمكنه أن يقف على عدة عناصر منهجية تتميز بها جميع كتابات ابن حزم تقريبا . منها : تحديد مصدر المادة العلمية التى ضمنها المؤلف كتابه ، وهى هنا عبارة عن تجاربه الشخصية ، وتأملاته الخاصة فى الحياة والناس من حوله . ومنها : بيان أهمية الموضوع الذى يتناوله ، وأنه أفضل من جميع اللذات التى تميل إليها أكثر النفوس ، وأعلى من كنوز المال ، وعقد الأملاك ، ومنها : الإشارة الى الجهد المبذول فى هذا العمل ، وأنه قد استغرق أكثر عمر المؤلف ، وشغل جانبا هاما من تفكيره ومراجعته ، ولا شك فى أن عبارته « حتى أنفقت فى ذلك أكثر عمرى » تدل بوضوح على أن هذا الكتاب يأتى — من الناحية التاريخية — فى الجزء الأخير من قائمة مؤلفات ابن حزم . ثم ان من

(١) التهمم بتصاريف الزمان : الاهتمام بأحواله المختلفة .

(٢) زممت كل ما سبرت : جمعت أو شيدت كل ما اختبرته .

(٣) الأخلاق والسير ، ص ٨٣ — ٨٥ .

أهم العناصر المنهجية أيضا : ذكر الغرض من التأليف ، وهو أن يضع كتابا مركزا يحتوى على مجموعة من التجارب والنصائح الأخلاقية لكي يتدبرها القارئ ، فقد يوفقه الله تعالى الى استعمالها في سلوكه • وأخيرا فان الدافع وراء هذا العمل ، لم يكن كما هو الحال لدى كثير من المؤلفين القدماء — تقربا الى عطف سلطان ، أو تحقيقا لرغبة صديق عزيز ، وانما هو كما يحدده ابن حزم : رجاء في أجر عظيم من الله تعالى ، لأن نية المؤلف انما هي لنفع الناس ، واصلاح ما فسد من أخلاقهم ، ومداواة نفوسهم •

وهكذا فنحن أمام محاولة ، في المجال الأخلاقي ، تتجه الى كل انسان ، يمكنه أن يقيس بنفسه مدى نجاحها أو فشلها بمجرد ملاحظة رد الفعل الذي يحدث من تأثيرها فيه •

ثم بعد المقدمة ، تتوالى فصول الكتاب ، التي تبلغ ١٢ فصلا ، مصدرة بالعناوين التالية :

- فصل في مداواة النفوس واصلاح الأخلاق •
- باب عظيم من أبواب العقل والراحة •
- فصل في العلم •
- فصل في الأخلاق والسير •
- فصل في الاخوان والصدقة والنصيحة •
- فصل في أنواع المحبة •
- فصل في أنواع صباحة الصور •
- فصل فيما يتعامل الناس به ، وفي الأخلاق •
- فصل في مداواة أدواء الأخلاق الفاسدة •
- فصل في غرائب أخلاق النفوس •

— فصل في تطلع النفس الى ما يستر عنها من كلام مسموع ، أو شئء مرئى ، أو الى المدح وبقاء الذكر •

— فصل في حضور مجالس العلم •

ولسنا نميل الى اعتبار هذه العناوين من وضع ابن حزم نفسه ، ويحتمل أن تكون من وضع بعض تلاميذه ، أو نساخ كتبه • ويلاحظ أنها لا تعبر بدقة عما يوجد في داخل الفصول ، بل يمكن القول بأن هذه العناوين ، بالإضافة الى عنوان الكتاب نفسه ، قد أساءت كثيرا لضمون الكتاب ، وحولت أنظار القراء عن بعض نظرياته المبتكرة ، وأفكاره العميقة ، وقصرته على كونه مجرد كتاب عادى في الحكم والمواعظ الأخلاقية • الأفضل اذن أن ندع عناوين الفصول جانبا ، وأن نتناول ، بقدر من التأمل والتحليل ، محتوى الفصول ذاتها ، حتى نتعرف على تلك المحاولة الفريدة التى قدمها ابن حزم في مجال الأخلاق الاسلامية •

ولكى نتبين بوضوح محتوى الرسالة الأخلاقية التى أراد ابن حزم أن يوجهها للمعاصرين ، وللأجيال اللاحقة له ، يمكننا تصنيفها فى الأقسام الثلاثة الآتية :

أ — الاعترافات الأخلاقية •

ب — مجموعة الحكم •

ج — نظرية جديدة فى الأخلاق •

وفى رأينا أن هذه الأقسام الثلاثة تمثل عناصر التجربة الأخلاقية التى مر بها ابن حزم أصدق تمثيل • فهناك أولا الاعترافات الأخلاقية وهى تعبر عن مرحلة البحث واكتشاف حقيقة الذات • وفيها توصل ابن حزم الى بعض جوانب النقص فى شخصيته ، وبتحديدها ، والاعلان

عنها ينتقل ابن حزم من انسان منفرد يسعى الى اصلاح نفسه ، الى مصلح أخلاقي يهتم بخير الآخرين • يقول : « ولهذا يجب أن تؤرخ الفضائل والردائل ، لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن غيره ، ويرغب في الحسن المنقول عن تقدمه ، ويتعظ بما سلف » ^(١) ثم هناك ثانياً مجموعة الحكم وهي عبارة عن خلاصة مركزة لخبرة عميقة في الحياة ، واحتكاك مباشر مع المجتمع • وسوف نختار من بينها بعض الأمثلة التي تكفي لوضع ابن حزم بين مصاف الحكماء العالمين الذين برزوا في هذا اللون • وأخيراً تأتي النظرية الجديدة التي يقدمها ابن حزم في مجال الهدف النهائي من الحياة الأخلاقية ، وهي نظرية « طرد الهم » التي يمكن أن تحل محل نظرية « السعادة » اليونانية ، والتي تبناها بعض فلاسفة المسلمين بالفعل ، ولكنها ظلت عرضة للكثير من أوجه النقد ، أما نظرية ابن حزم فيؤكد لنا أنها صالحة للتطبيق على الانسان في كل زمان ومكان •

أولاً : اعترافات ابن حزم :

إذا كانت الاعترافات الذاتية نادرة في تاريخ الفكر الانساني ، فأندر منها الاعترافات الأخلاقية • ومرجع ذلك لسبب بسيط : هو أنه إذا كان الخطأ العقلي مسموحاً به لدى طبقة المفكرين ، فإن الخطأ الأخلاقي مرفوض تماماً من المجتمع كله • ألسنا نسمع مثلاً أن (الاعتراف بالخطأ فضيلة) والمفهوم طبعاً هو الخطأ العقلي ، ويعلمنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن المسلم إذا اجتهد برأيه فأصاب فله أجران ، فإن أخطأ فله أجر واحد • وهذا معناه أنه مثاب على حالتي الصواب والخطأ ، والمقصود أيضاً هو الشخص الذي يتصدى لإصدار الفتوى في مسألة دينية • لكننا على العكس من ذلك ، لا نكاد نسمع شيئاً عن أن تصريح الانسان بأخلاقه السيئة يحتوى على أية فضيلة • بل إن الاسلام يحض

(١) الاخلاق والسير ، ص ١٩٥ •

المسلم على أن يدارى سيئاته (إذا بليتيم فاستقروا) وكأنما يقصد بذلك أن يحصر الرذيلة في أضيق نطاق ممكن ، وبهذا يصبح السكوت عنها نوعا من مقاومتها .

غير مقبول إذن أن يكون التصريح بالعيوب موضع افتخار وتحد للمجتمع لأنه يعود بالضرر المؤكد على النشء ، الذين يميلون بطبيعتهم الى محاكاة ما يوجد أمامهم من مظاهر الشذوذ والغرابة ^(١) . لكن أن تذكر العيوب الأخلاقية بهدف أن يتعظ بها الآخرون ، حتى يدركوا أن من يتصدى لوعظهم ، واصلاح أخلاقهم بشر مثلهم ، يتعرض لما يتعرضون له من لحظات الضعف الانساني ، وتتسلط عليه من الأهواء والنوازع في بعض الأحيان ما يتسلط عليهم . فهذا شيء مختلف ، بل انه اسلوب ممتاز في جذب النفوس الى الموعظة الحسنة ، والسيرة المستقيمة . يقول ابن حزم :

« كانت في عيوب ، فلم أزل بالرياضة ، واطلاعى على ما قالت الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق ، وفي آداب النفس ، أعانى مداواتها .. حتى أعان الله ، عز وجل ، على أكثر ذلك بتوقيفه ومنه .

وتمام العدل ، ورياضة النفس ، والتصرف بأزمة الحقائق : هو الاقرار بها ، ليتعظ بذلك متعظ يوما ان شاء الله .

— فمنها : كلف في الرضا ^(٢) ، وافراط في الغضب :

(١) من المعروف ان نسبة الجريمة تزيد كثيرا بين الشباب الذين يشاهدون افلام العنف والجريمة . وقد ثبت بالاحصائيات أن معظم الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الشباب تعاكى الى حد كبير — وأحيانا بصورة حرفية — ما يشاهدونه في السينما والتلفزيون .

(٢) يعنى رغبة شديدة في أن يرضى عنه الآخرون .

فلم أزل أداوى ذلك حتى وقفت عند ترك اظهار الغضب جملة
بالكلام والفعل والتخبط ، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار ، وتحملت
من ذلك ثقلا شديدا وصبرت على منص مؤلم ، كان ربما أمرضى ..
وأعجزنى ذلك فى الرضا ، وكأنى سامجت نفسى فى ذلك ، لأنها تمثلت
أن ترك ذلك لؤم .

— ومنها : دعاية غالبية :

فالذى قدرت عليه فيها امساكى عما يغضب المازح ، وسامحت نفسى
فيها اذ رأيت تركها من الانغلاق ، ومضاهيا للكبير .

— ومنها : عجب شديد :

فناظر عقلى نفسى بما يعرفه من عيوبها ، حتى ذهب كله ، ولم يبق
له ، والحمد لله ، أثر . بل كلفت نفسى احتقار قدرها جملة ، واستعمال
التواضع .

— ومنها : حركات كانت تولدها غرارة الصبا ، وضعف الأعضاء :
فقصرت نفسى على تركها فذهبت .

— ومنها محبة فى بعد الصيت والعلبة :

فالذى وقفت عليه من معاناة هذا الداء الامساك فيه عما لا يحل
فى الديانة ، والله المستعان على الباقي

— ومنها افراط فى الأنفة ، بغضت الى انكاج المحارم ^(١) جملة
بكل وجه ، وصعبت ذلك فى طبيعتى .

(١) يعنى تزويج بناته وأخواته للآخرين .

وكأنى توقفت عن مغالبة هذا الافراط الذى أعرف قبجه لعوارض
اعترضت على ، والله المستعان •

— ومنها حقد مفراط :

قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره ، وغلبته على اظهار جميع
نتائجه ، وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه ، وأعجزنى معه أن أصادق
من عادانى عداوة صحيحة أبدا (١) •

— وأما سوء الظن •

فيعده قوم عيبا على الاطلاق ، وليس كذلك ، الا اذا صاحبه مالا يحل
فى الديانة ، أو الى ما يقبح فى المعاملة ، والا فهو حزم ، والحزم فضيلة (٢) •

— وأما الزهو ، والحسد ، والخيانة • فلم أعرفها بطبعى قط ،
وكأننى لا حمد لى فى تركها ، لمنافرة جبلى (طبيعتى) اياها « (٣) •

وهكذا بمثل هذا الوضوح والصراحة ، يقدم ابن حزم نفسه لنا
عارية من الأقنعة التى يندر أن يخلعها الانسان أمام الآخرين • فاذا نظرنا
الى هذه الاعترافات من وجهة النظر العلمية الخالصة ، وجدنا ان
ابن حزم قد وصل الى مرحلة عالية من التحليل النفسى الذاتى ، استبطن
فيه مكونات شخصيته ، وكشف عن نوازعها واتجاهاتها ، ووضع يده على
مواطن العيوب ، وأوجه النقص •

ومن المعروف أن الطبيب النفسانى لا يفعل مع مريضه أكثر من أن
يصحبه فى رحلة عميقة داخل ذاته ، حتى يكتشفا فى النهاية معا أسباب
العقد النفسية التى عندما تترك بدون كشف تصبح مرضا خطيرا يفسد

(١) أى صعب على مصادقة اعدائى باخلاص كامل •

(٢) الأخلاق والسير ص ١٢٩ — ١٣٤ •

(٣) السابق : ص ١٤٠ — ١٤١ •

التوازن ، ويحطم الشخصية • أما اذا تم اكتشافها وجرى الحديث عنها فان الأمر يختلف ، وبالتدرج يتخلص منها المريض ، وتبدأ عناصر شخصيته السوية تتوازن داخل المجتمع ، ويصبح أكثر قدرة على التأقلم فيه من جديد •

ومع ذلك ، فنحن هنا أمام تجربة رائدة ، يكتشف فيها صاحبها بنفسه جوانب النقص في شخصيته ، ثم يعلنها للآخرين بقصد تحذيرهم منها ، وارشادهم الى أفضل الطرق لمعالجتها •

ثانيا : مجموعة الحكم :

اذا كانت الأمثال (جمع مثل) هي خلاصة فلسفة عامة الناس ، ومستودع تجاربهم الطويلة ، فان الحكم (جمع حكمة) يمكن اعتبارها خلاصة فلسفة المفكرين • وهي تتمثل عادة في عبارات مركزة ، ولكنها قوية ومعبرة ، وتحمل من المعاني أكثر مما فيها من الألفاظ ، ومن المعروف أنه لا يقدر على صياغتها سوى قلة قليلة من قادة الفكر ، وذوى الرأى الثاقب ، وأهل الخبرة الطويلة (١) •

ومما يلاحظ بصفة مبدئية على هذا اللون من الفلسفة المختصرة أنه يوجد تقريبا لدى كل الشعوب ، وأن هذه الشعوب تكاد تلتقى على كثير من مبادئه وقيمه • والسبب بسيط : فهو عبارة عن تسجيل ملاحظات العقل الانسانى لما يمر به من تجارب ، قد يبدو من حيث الظاهر أنها مختلفة ومتنوعة ، ولكنها في الحقيقة متشابهة • فالحب والعطف والوفاء تماما مثل الكراهية والقسوة والخيانة حقائق ثابتة على مر العصور ، ورغم اختلاف الأماكن ، ولكن مظاهرها الخارجية هي التي تتعدد وتتنوع وتختلف •• فاذا أضفنا لذلك أن العقل الانسانى عندما يمر بأحدى

(١) وهي بعينها التي يعصدها الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في قوله « أوتيت جوامع الكلم » أى الكلمات القليلة العدد الجامعة لصنوف الحكمة •

هذه التجارب ، فإنه قد يخدع أولا بمظهرها الخارجى ، وقد يقف طويلا لديه ، ولكنه اذا تعمق التجربة ، وحاول اكتشاف جوهرها وجد نفسه وجها لوجه أمام حقيقتها الثابتة التى لا تتغير .

وقد ورث المسلمون حضارات الأمم السابقة عليهم ، واستوعبوا معظم الثقافات التى كانت منتشرة فى أرجاء العالم القديم ، ولا شك أنهم وقفوا على هذا اللون من الفلسفة أو الحكمة المركزة . وقد أعجبوا به ، ونقلوا الكثير منه الى اللغة العربية ، فصانوه بذلك من الضياع ^(١) . لكن جهودهم لم تقتصر على ذلك ، فقد ساهموا هم أيضا فيه ، ومازال تراثهم فى هذا المجال بحاجة الى الجمع والتصنيف ، فضلا عن دراسته وتحليله . وحسبنا هنا الآن أن نتوقف لدى ابن حزم ، الذى ترك لنا فى كتابه الصغير الحجم الذى نعتد عليه فى هذه الدراسة ، عددا لا بأس به من الحكم الأخلاقية ، والتى سيوف نقتطف منها مجموعة كافية فى دلالتها لاثبات أننا أمام مفكر عميق ، وفيلسوف خبر الحياة ، واستخلص من أحداثها المتغيرة والمنقطعة موقفا أكثر ثباتا واستمرارا .

— لا مرؤة لمن لا دين له ^(١) .

— العاقل لا يرى لنفسه ثمنا الا الجنة ^(٢) .

— من قدر أن يسلم من طعن الناس وعبوبهم فهو مجنون ^(٣) .

— أنظر فى المال والحال والصحة الى من دونك ، وانظر فى الدين والعلم والفضائل الى من فوقك ^(٤) .

(١) انظر مختار الحكم ومحاسن الكلم للمبشر بن أبى ماثك (القرن الخامس الهجرى) تحقيق د . عبد الرحمن بدوى ، ط ثانية ، بيروت ١٩٨٠ .
(٢) الأخلاق والسير ص ٩٣ .
(٣) السابق ، نفس الصفحة .
(٤) الأخلاق والسير ص ٩٤ .
(٥) السابق ، ص ١٠٥ .

— إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها (١) .

— طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها (٢) .

— أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر ، وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به ، وأول من تهون الزانية في عينه الذي يزنى بها (٣) .

— كثرة وقوع العين علي الشخص يسهل أمره ويهونه (٤) .

— لا يغتر العاقل بصدقة حادثة له أيام دولته ، فكل واحد صديقه يومئذ (٥) .

— ثق بالمتدين وان كان على غير دينك ، ولا تثق بليستخف وان أظهر أنه على دينك (٦) .

— نوار الفتنة لا يعقد (٧) .

— لا يخلو مخلوق من عيب ، فالسعيد من قلت عيوبه ودقت (٨) .

— استبقاك من عاتبك ، وزهد فيك من استهان بسيئاتك (٩) .

— العتاب للصديق كالسبك للسبيكة ، فإما أن تصفوا وإما أن تطير (١٠) .

(١) السابق ص ١١٣ .

(٢) السابق ص ١١٤ .

(٣) السابق ص ١١٨ .

(٤) السابق ص ١١٩ .

(٥) السابق ص ١٢٠ .

(٦) السابق ص ١٢٠ .

(٧) السابق ص ١٢٠ ، ويعنى أن زهور الفتنة لا تخرج ثمرها .

(٨) السابق ص ١٤٢ .

(٩) السابق ص ١٤٣ .

(١٠) السابق ص ١٤٣ .

— لا تنصح على شرط القبول ، ولا تشفع على شرط الاجابة ،
ولا تهب على شرط الاثابة ، لكن على سبيل استعمال الفضل ، وتأدية ما عليك
من النصيحة ، والشفاعة وبذل المعروف (١) .

- قد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقه (٢) .
- الخطأ في الحزم خير من الخطأ في التضييع (٣) .
- أشد الناس استعظاما للعيوب بلسانه هو أشدهم استسهالا
لها بفعله (٤) .
- اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك (٥) .
- الطمع سبب كل هم (٦) .

ثالثا : نظرية طرد الهم :

لكي ندرك مدى الجودة في نظرية ابن حزم لابد من القاء نظرة سريعة
على المذاهب الأخلاقية التي سبقتة ، مركزين بصفة خاصة على الغاية
أو الهدف النهائي من الحياة الأخلاقية .

في الفكر الاغريقي ، نجد أن غاية الأخلاق لدى السفسطائيين تنحصر
في تحقيق اللذة الفردية لكل انسان . أما سقراط فقد جعل هذه
الغاية هي السعادة . ولكي نصل الى السعادة لابد أن نمارس الفضيلة ،
التي تنتج عن المعرفة . أي أنه لكي يكون الانسان فاضلا لابد أن يكون

-
- (١) السابق ص : ١٤٧ .
 - (٢) السابق ص : ١٤٨ .
 - (٣) السابق ص : ١٧١ .
 - (٤) السابق ص : ٢٣٦ .
 - (٥) السابق ص : ١٧٤ .
 - (٦) السابق ص : ١٧١ .

عالما • ولا شك في أن هذا المفهوم يقصر الفضيلة ، وبالتالي السعادة ، على قلة قليلة من المجتمع (١) •

كذلك قرر أفلاطون أن غاية الحياة الأخلاقية هي السعادة لكنه يجعلها تقتصر بالعدالة أى الاعتدال في الأمور ، ولا يتحقق الخير الأسمى للإنسان الا اذا أدرك عالم المثل ، الذى يعتبر عالما الأرض نسخة مشوهة منه (٢) •

ولدى أرسطو ، الذى كتب مؤلفا مستقلا في الأخلاق ، أصبحت الأمور أكثر تحديدا • فقد جعل الخير الأسمى هو غاية الأخلاق • ومفهومه أنه الخير الذى يطلبه الناس جميعا لذاته ، ولا يرجون من ورائه شيئا آخر ، وقد حدده أيضا بأنه السعادة • وتحقق السعادة عنده بالتأمل العقلى • أما الفضيلة فقد عرفها بأنها : « وسط بين طرفين » هما التفریط والافراط • ومعنى ذلك أن تكون الشجاعة مثلا حالة وسط بين التهور والجبن ، والكرم وسط بين الاسراف والتقتير • • وهكذا (٣) •

وفي العصر الهليني ظهرت بعض المذاهب الأخلاقية التى انبثقت بالضرورة عن مذاهب فكرية وفلسفية مختلفة ، هي الابيقورية (اتباع ابيقور) والرواقية ، ومذهب الشك • وعلى الرغم من الخلافات الدقيقة بينها ، فإنها تلتقى جميعا في حصر السعادة في الجانب العقلى أو الروحى ، وإهمال جانب الجسد ، واحتقار الحياة المادية بكل أنواعها • ويلاحظ أن مفهومها للسعادة يشيع فيه الاتجاه السلبي بمعنى أن الإنسان يبتعد عن المجتمع ليسلم من شروره ، وينصرف عن الحياة المادية ليتخلص من مصائبها (٤) •

(١) Charles Warner, La Philosophie Grecque p. 42, 54. Payot, Paris 1969.

(٢) السابق ، ص ٨٢ •

(٣) السابق ، ص ١٢١ ، ١٤٧ •

(٤) السابق ، ص ٢٣٣ •

وقد ظل هذا الاتجاه الفكرى والأخلاقي سائدا بين أصحاب هذه المذاهب حتى ظهرت المسيحية ، واستقرت ، فتغلب مفهومها للحياة الأخلاقية . وهو مفهوم يقوم أساسا على أن السعادة التى يسعى إليها الإنسان فى هذه الحياة سعادة وهمية ، لأن السعادة الحققة إنما هى فى ملكوت السماوات . وهذه النقطة هامة جدا لأنها تفصل بصورة حاسمة بين التصورات الاغريقية وما تلاها وبين التصور المسيحى . ولا شك فى أن حياة السيد المسيح قدمت للمفكرين الأخلاقيين نموذجا رائعا فى شتى جوانبه ، لكنهم ركزوا بصفة خاصة على ما جاء فى تعاليمه من التواضع ، والمسامحة ، والعفو عن الإساءة (من ضريك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر) وهذا منتهى النبل الانسانى فى معاملة المسيء (١) .

لكن الأخلاق المسيحية تبدأ من مسلمة أخرى أيضا هى أن الإنسان فى الواقع يعيش نتيجة خطيئته الأولى أو الأصلية ، لذلك فإنه مطالب منذ اللحظة الأولى لميلاده بأن يكفر عن هذه الخطيئة ، ولهذا فإنه يعيش محملا بعقدة ذنب ، لم يرتكبه ، ومدركا أنه ذو طبيعة رديئة ، يجب عليه أن يصارعها باستمرار . وهو يتسلح فى خلال ذلك بالصلاة ، وإخلاص النوايا (تحتل النية مكانة أكبر بكثير من الفعل) والتحرر من الأهواء والنوازع البشرية ، مع الاعتقاد بأن الإنسان لن يمتلك السعادة قط على هذه الأرض المليئة بالشرور والخطايا ، وإنما فقط يمكنه أن يحس بها ، ولا ينتج هذا إلا من الأمل فى عفو الله ورحمته التى تسع جميع المذنبين (٢) .

ومن المعروف أن فلاسفة الاسلام كالفارابى وابن مسكويه والغزالى قد تبنا بعض النظريات الاغريقية الخاصة بالهدف الأخير من الأخلاق ، واختاروا فكرة السعادة باعتبارها هى الغاية الأسمى التى يسعى الناس

(١) Pierre Adnès, La théologie Catholique, p. 84, Paris 1967.

(٢) انظر : الدكتور توفيق الطويل ، فلسفة الاخلاق ص ١٢٠ وما بعدها ط ثانية ١٩٧٦ القاهرة .

جميعا الى بلوغها ، ويطلبونها لذاتها أى دون أن تكون هى الأخرى وسيلة لغرض آخر (١) .

لكن ابن حزم يطالعنا فى كتابه « الأخلاق والسير » (٢) بنظرية جديدة حول غاية الأخلاق ، وهو يخذلها فى مصطلح جديد تماما هو « طرد الهم » ويؤكد أنه قد توصل بخبرته الطويلة وتجاربه الى أن هذا الغرض يصلح أن يكون هدفاً أسمى للحياة الأخلاقية . وللتدليل على صحة رأيه ، يؤكد ابن حزم أنه وجد أن الناس جميعا على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم يسعون الى بلوغ هذا الهدف ، ويتفقون على أنه هو غرضهم ، فى حين أن أى هدف آخر — بما فيه السعادة — يمكن أن يكون محل خلاف بينهم . يقول ابن حزم :

« تطلبت غرضا يستوى الناس كلهم فى استحسانه ، وفى طلبه ، فلم أجده الا واحدا ، وهو طرد الهم . فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا فى استحسانه فقط ، ولا فى طلبه فقط ، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم ، وتباين همهم وارادتهم لا يتحركون حركة أصلا الا فيما يرجون به طرد الهم ، ولا ينطقون بكلمة أصلا الا فيما يعانون به ازاحته عن أنفسهم : فمن مخطيء وجهه سبيله ، ومن مقارب للخطأ ، ومن مصيب وهو الأقل من الناس ، فى الأقل من أموره .

فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها ، مذ خلق الله تعالى العالم الى أن ينتهى عالم الابتداء (٣) ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيتهم شيئا سواه ، وكل غرض غيره ففى الناس من لا يستحسنه .

اذ فى الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة .

(١) D. M. Donaldson, Studies in muslim ethics, p. 97, 98. London 1953.

(٢) تستغرق الصفحات ٨٧ — ٩٣ .

(٣) المقصود عالم الدنيا .

وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ، ولا الأمن ، ولا الحق •

وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وارادته على بعد الصيت •

وفي الناس من لا يريد المال ، ويؤثر عدمه على وجوده ، ككثير من الأنبياء عليهم السلام ، ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة •

وفي الناس من ييغض اللذات بطبعه ، ويستنقص طالبها ، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم ، كأكثر من ترى من العامة •

وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها •

وليس في العالم مذ كان الى أن يتناهى أحد يستحسن لهم ، ولا يريد طرده عن نفسه » •

هذا — اذا أمكن القول — هو الشق الأول من نظرية ابن حزم • وقد حدد فيه بوضوح الهدف الأساسي والنهائي من الحياة الأخلاقية ، مؤكدا على عمومية هذا الهدف أو عالميته ، وصلاحيته لكل زمان ومكان •

لكن يبقى النصف الثاني ، وهو يتمثل في توجيه الانسان الى تحقيق هذا الهدف ، وارشاده الى الطريق المؤدية اليه • وفي هذا يقول ابن حزم :

« فلما استقر في نفسى هذا العلم الرفيع ، وانكشف لى هذا السر العجيب ، وأثار الله تعالى لفكرى هذا الكنز العظيم ، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة الى طرد الهم ، الذى هو المطلوب للنفس ، الذى اتفق جميع أنواع الانسان ، الجاهل منهم والعالم ، والصالح والطالح ، على السعى له ، فلم أجدها الا : التوجه الى الله ، عز وجل ، بالعمل للأخرة •

والا ، فانما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم •

وانما طلب الصوت (الصييت) من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها •

وانما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم هونها •
وانما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل •
وانما هتس الى سماع الأخبار ومحادثة الناس ، من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحيد ، ومغيب أحوال العالم عنه •

وانما أكل من أكل ، وشرب من شرب ، ونكح من نكح ، ولبس من لبس ، ولعب من لعب ، واكتن (استتر في منزل) من اكتن ، وركب من ركب ، ومشى من مشى ، وتودع من تودع ... ليطردوا عن أنفسهم أصداد هذه الأفعال وسائر الهموم •

وفي كل ما ذكرنا ، لمن تدبر ، هموم حادثة لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها ، وتعذر ما يتعذر منها ، وذهاب ما يوجد منها ، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة ، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك ، من خوف منافس ، أو طعن حاسد ، أو اختلاس راغب ، أو اقتناء عدو ، مع الذم والاثم ، وغير ذلك •

ووجدت العمل للأخرة سالما من كل عيب ، خالصا من كل كدر •
موصلا الى طرد الهم على الحقيقة •

ووجدت العامل للأخرة ان امتحن بمكروه في تلك السبيل لم يهتم ، بل يسر ، اذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب ، وزائد في الغرض الذي اياه يقصد •

ووجدته ان عاقبه عما هو بسبيله عائق لم يهتم ، اذ ليس مؤاخذا بذلك ، فهو غير مؤثر في ما يطلب •

(م ٨ — دراسات عربية)

ورأيته ان قصد بالأذى سر ، وان نكبه نكبة سر ، وان تعب فيما
سلك فيه سر ، فهو في سرور متصل أبدا ، وغيره بخلاف ذلك أبدا •
وأخيرا يلخص ابن حزم نظريته المبتكرة بجانبها اللذين يتضمنان
الهدف والوسيلة في قوله :

- « فاعلم أنه مطلوب واحد ، وهو طرد الهم •
- وليس له الا طريق واحد ، وهو العمل لله تعالى •
- فما عدا هذا فضلال وسخف » •

دراسة الواقع اللغوي أساس لحل مشكلات اللغة العربية في مجال التعليم ..

أ . د . السعيد محمد بدوى

الحديث عن ضعف المستوى في اللغة الفصحى اليوم هو أيضا حديث الأمس ، ويبدو أنه سيكون أيضا حديث الغد . وما يثير هذا الحديث اليوم هو أيضا ما كان يثيره في الماضي : الأخطاء الاعرابية وأخطاء البنية الصرفية في المقام الأول في لغة الحديث ، والأخطاء الاملائية والنحوية في لغة الكتابة أى هي الأخطاء في مهارتى الانتاج اللغوى : مهارة الحديث ومهارة الكتابة . أما مهارتا التلقى وهما مهارتا القراءة والاستماع بالفصحى فيبدو أن مستواه لدى الطالب الجامعى أفضل من ذلك بكثير والا فكيف يتصور انتهاؤه من دراسة مقررات المرحلة الثانوية باللغة العربية ، وكثير من هذه المقررات أثق على الفهم من بعض المقررات الجامعية ؟

واذا سلمنا جدلا أن الطالب المتوسط يستطيع المرور بالمرحلة الثانوية دون أن يتقن أيضا مهارتى القراءة والاستماع فإن الأمر في هذه الحالة يتطلب منا في هذه الندوة أن نركز اهتمامنا على مرحلة ما قبل الجامعة ، لا لأن الجامعة ليست المكان المناسب لتعلم انسان لغته القومية فحسب — بل لأن معنى ذلك أن جزءا كبيرا من المجهود التعليمى (وهو يتم أساسا من خلال الفصحى) في اعداد التلميذ للمرحلة الجامعية يضيع هباء بسبب غموض اللغة الوسيط وصعوبتها على المتعلمين .

نستطيع أن نقول باطمئنان أن ما نسمع من حديث عن الضعف في العربية هو حديث في المقام الأول عن الضعف في استخدام علامات الاعراب . وقد جرى العرف في المجتمع على اتهام شئ ما :

- ١ — قواعد النحو والصرف وما بها من تعقيد وتأويل وتعليل .
 - ٢ — الكتاب التعليمي الجامد ، سىء الاختراج .
 - ٣ — قلة القراءة في كتب التراث .
 - ٤ — المدرس المهمل ، غير الكفاء .
 - ٥ — حجرات الدراسة المزدحمة .
 - ٦ — تلاميذ « آخر زمن » ... الخ .
- وتقديم قائمة الاتهام يستتبع عادة تقديم « الحلول » :
- ١ — ففى مجال اصلاح النحو قامت الدعوة الى :

تبسيط قواعد النحو (كاقترح أمين الخولى الزام الأسماء الخمسة والمتنى وجمع المذكر السالم حالة واحدة فقط) أو **تبسيط الأقسام** (كاقترح الناعورى بالاكْتفاء « بالمفعول » عن بقية أنواع المفاعيل والحال والتمييز كما هو الشأن فى قواعد الانجليزية) أو **تبسيط المصطلحات** (كاقترح ابراهيم مصطفى بالاكْتفاء بمصطلح المسند والمُسند اليه عن مصطلحات المبتدأ والفاعل واسم كان ... الخ) أو **الاختار من التدريبات العملية والوصول الى القاعدة من خلال المثال** (وأشهر من نادى بذلك على الجارم ومصطفى أمين فى كتابهما **النحو الواضح** والشيخ محمد عرفه فى كتابه **اللغة العربية ولماذا أخفقنا فى تعليمها أو حذف ما لا يظهر فى الكلام**) مثل حذف الاعراب التقديرى والغاء العامل ، والفضل فى هذه الدعوة يرجع أساسا الى لجان الاصلاح التى عقدتها وزارة التربية والتعليم والمجمع اللغوى) ... الخ .

- ٢ — وفى مجال الكتاب الدراسى قامت الدعوة الى اعادة اخراجه فى صورة مقبولة متأثرة أساسا بالطرق التربوية الحديثة . ومنذ عصر رفاعة الطهطاوى وكتابه **التحفة الكتبية فى تقريب العربية** عام ١٨٦٨ وصلتنا

مئات المحاولات ، منها قواعد اللغة العربية لحفنى ناصف وآخرين ١٨٩١ والنحو المصور لزكى المهندس وآخرين ١٩٣١ والنحو الواضح لعلى الجارم ومصطفى أمين واحياء النحو لابراهيم مصطفى ١٩٣٧ والنحو الجديد لعبد المتعال الصعيدى ١٩٤٧ وتيسير النحو لعبد العزيز القوصى وآخرين ١٩٤٩ والنحو المنهجي لمحمد أحمد برانق ١٩٥٩ (ط ٢) والنحو الوظيفى لعبد العليم ابراهيم ١٩٧٠ والنحو المعقول لمحمد حسن ١٩٧٢ والنحو المصفى لمحمد عيد ١٩٧٢ . الخ .

٣ — القراءة فى كتب التراث وحفظ أجزاء من القرآن والشعر وعيون الأخبار . . . الخ حتى يتعود اللسان على النطق الصحيح .

٤ — عقد المؤتمرات لبحث المشكلة . وعادة ما يتكرر فى هذه المؤتمرات كل ما قيل وما يقال وما سيقال .

٥ — أما بقية « العلل » من ضعف فى المدرسين وازدحام فى حبرات الدراسة ، « وآخريه » زمن الطلاب ، فانها عادة تبقى بلا حل لارتباطها بأمور أخرى أكبر من قضية اللغة العربية وحدها (هذا الى جانب أنه يبدو أنها علل خاصة باللغة العربية فى المقام الأول والا فكيف نفسر قلة الشكوى من مستوى العلوم والرياضيات مثلا ؟) .

غير أن قليلا من التأمل فى هذه الحلول يكشف عن انها جميعا قد طبقت فى صورة أو أخرى من قبل ، كما تكشف انه لا توجد لغة قومية على ظهر الأرض تأخذ من عصر أبنائها فى تعلم مبادئها ما تأخذه اللغة العربية . فالطفل العربى يتعلم قواعد لغته فى المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية بل ويا للعجب فى الجامعة أيضا ! ثم نسمع أن القائمين على أمور اللغة العربية فى كل موقع يطالبون بمزيد من الساعات ومزيد من النحو ، بل وأخطر من ذلك يطالبون بقراءة التراث وسيلة لتقويم اللسان واتقان الفحص ، دون أن يتنبهوا الى ما يستقر فى ذهن الناشئة

من أن قراءة التراث هي أساسا لعلاج الضعف في الاعراب ، وكأن التراث ليس الا خادما للنحو والقواعد . ورحم الله محمد تيمور حين قال « يقرأ الأجنبي ليتعلم ويتعلم المصرى ليقرأ » .

وقليل من التأمل في سجل المختصين في تعليم العربية يقودنا الى التأني في اعطائهم ما يريدون . فمن غير المعقول أن نخص مزيدا من الساعات ومزيدا من الجهد ومزيدا من المال لأفكار ومناهج ومواد دراسية أثبتت التجربة الطويلة في أنحاء العالم العربى فشلها في تحقيق الهدف منها . ثم ما هذا الترياق النحوى الذى نصر على أن يتعاطاه الطفل العربى طوال فترات الدراسة ، ونجتمع حوله وننفذ وتنفع له المؤتمرات وتقام الندوات دون أن يظهر لدراسته فائدة ودون أن يقال في شأنه جديد ؟

اننا جميعا نتفق على وجوب تطوير الدرس العربى ، وجعله ملائما للعصر الحديث . أى اننا نتفق على أن المفاهيم التى تؤسس عليها خططنا في تعليم اللغة العربية اليوم هي أساسا نابعة من مجتمع الأمس أو لغة الأمس . ولكننا في عجلة الرغبة في التطوير لا نبدأ من الأساس : وهو دراسة مجتمع اليوم وواقع اللغة اليوم وارتباط كل منهما بالآخر .

ان السبب الأساسى في فشل المدرسة العربية وهبوط مستوى الطالب العربى عموما في اللغة العربية (وما نتج عن ذلك من ضعف قدرته على التحصيل العلمى ، وضعف قدرته على التعبير الوظيفى - فضلا عن التعبير الابداعى - من خلال العربية الفصحى) هذا السبب لا يرجع أساسا الى ما يقال من ضعف المدرس وعدم اهتمامه ، ولا سوء تأليف الكتاب وقبح اخراجه ، ولا ازدحام المدرسة ، ولا تخلف « أبناء هذا الزمن » (وان كان لهذا كله آثاره بالطبع) بقدر ما يرجع الى أن **واضعى المنهج المدرسى في اللغة العربية لم يجددوا أبدا بصورة علمية واضحة محتوى هذا المنهج ، أى لم يقدموا وصفا علميا لنوعية اللغة**

المستهدفة ودورها في المجتمع ، وبنيتها العاملة ، وكمية المفردات التي يهدف المنهج الدراسي (لجميع المواد الدراسية وليس للغة العربية وحدها) الى تعليمها في جميع المراحل المدرسية ، وخاصة في المرحلة الابتدائية .

وتبدأ المشكلة مع بداية التحاق الطفل بالمدرسة أى وهو في السن التي يكون فيها قد اتقن أساسيات اللغة العامية ، لغة أمه وأبيه وبيئته الأولى : فعلى الرغم من أن المنهج المدرسى ينص على أن التأليف في المرحلة الابتدائية في جميع المواد (وخاصة في دروس اللغة العربية حيث يتعلم الطفل القراءة والكتابة والتعبير عن نفسه) — هذا التأليف ينبغي أن يقوم على اللغة ذات العبارات السهلة والكلمات البسيطة التي سبق للطفل أن تعلم معظمها في بيئته الاجتماعية قبل التحاقه بالمدرسة — على الرغم من هذه التوصيات فإنه لا يوجد لدى مؤلفى وزارة التربية في أى مادة دراسية تعريف بالمقصود « بالعبارات السهلة » ولا قائمة واحدة تشتمل على حصر احصائي « بالكلمات البسيطة » التي سبق للطفل أن تعلمها . وتكتفى الوزارة في تحقيق هذين المطلبين الأساسيين بالاعتماد على الخبرة الشخصية والانتقاء الذاتى لكل مؤلف .

ولكن الخبرة الشخصية لأحد الأساتذة ، وما يعتبره هو من العبارات السهلة أو الكلمات الشائعة أو الضرورية في مرحلة ما ، لا تتفق عادة مع ما يراه أستاذ آخر في ذات التخصص فضلا عن أستاذ في تخصص مخالف .

وللبرهنة على هذه النقطة قام الأستاذان ارنست مكاربيوس وراجى رمونى من جامعة متشجان بتجربة فريدة أحصوا فيها المفردات المستعملة في أحد عشر كتابا لتعليم العربية في الولايات المتحدة ألفها مؤلفون معظمهم من العرب ، وقدموا في كتبهم من الكلمات ما اعتبروه — بناء على خبرتهم الشخصية — « أساسيا وكثير الشيعوع فيما يسمى » بالعربية الفصحى المعاصرة » . وقد تبين من الاحصاء أن المشترك من بين هذه

الكتب التي تبلغ مفرداتها النوعية ٣٦١٥ كلمة لا يزيد على ست كلمات فقط (بالإضافة إلى ١٥ أداة مثل في - على - من ... الخ) .

فاذا أضفنا إلى ذلك أن الكتاب المدرسى يؤلف عادة للقطر كله ، وأن حصيلة البيئة اللغوية الأولى لطفل في الصعيد لابد وأن تكون مختلفة عن حصيلة نظيره في الاسكندرية مثلا ، تبين لنا جوانب أخرى من المشكلة . وقد تصادف عندما ألف الدكتور عبد العزيز القوصى في الخمسينيات كتابه الشهير في القراءة للمرحلة الابتدائية (كان يقوم على الطريقة الكلية أو ما أصبح يلقب بـ « طريقة شرشر ») - تصادف أن استخدم عبارة : فلفل نط شاف البط (فلفل اسم كلب) باعتبارها من الشائع المقبول لدى طفل في سن السادسة . ولكن شاء سوء الحظ أن كلمة **نط** وهى تعنى قفز في القاهرة - كانت - ولا تزال - تعنى القيام بالعملية الجنسية (وخاصة لدى البهائم) في محافظة الشرقية وكثير من محافظات الصعيد .

أما بالنسبة للقواعد التى تجرى عليها اللغة ، فان الفصحى - كما نعلم - تجرى على نظامين متوازيين ، هما النظام التركيبى والنظام الاعرابى معا : فالعربية لها **بنيتها التركيبية الخاصة بها** ، أى طريقتها الخاصة في بناء الجملة بأنماطها مثل الترتيب بين الفاعل والمفعول والمستثنى والمستثنى منه ... الخ مما لا يشاركها فيه غيرها بالتام . ولها بالإضافة إلى ذلك **نظام من العلامات الاعرابية** يدل بتقابلته على العلاقات النحوية للجملة مثل علاقة الفاعل والمفعول وعلاقة المستثنى والمستثنى منه ... الخ .

وقد اختلف **النظام الاعرابى** من العامة كما نعلم ولكننا نجدها تجرى على **نظام تركيبى** يشبه إلى حد كبير النظام التركيبى للفصحى . ولذلك يستطيع الطفل العربى - من خلال المهارات اللغوية التى اكتسبها في بيئة المنزل - وقبل أن يلتحق بالمدرسة - أن يفهم عبارات الفصحى مثل « عادل في المدرسة » و « عادل يقرأ » و « سعاد تكتب » ... الخ . أى أنه يقابل النظام التركيبى في بعض جوانبه أولا في البيت ، ثم يقابله

في المدرسة في السنوات الأربع الأولى حيث يتولى الكتاب المدرسى بطريقة تلقائية — وان كانت عشوائية — تنمية هذا النظام التركيبى بتقديم الأنماط التى تنقصه منها •

ولا يجد الطفل صعوبات تذكر في تطوير نظام العامية التركيبى ، واغناؤه من الأنماط الخاصة بالفصحى الى أن ينتهى به الأمر الى اتقان هذه الأنماط اتقاناً يرتقى الى مستوى السليقة اللغوية • ذلك أن للنمط التركيبى في اللغة العربية الفصحى قيمة أساسية في الدلالة اللغوية • فعبارة **ينصرف الى الدرس** تختلف اختلافا تركيبيا ودلاليا عن عبارة **ينصرف عن الدرس** ، وكلمة **مثل السامع** تمتاز في صيغتها ودلالاتها بصورة تلقائية عند العربى عن كلمة **المسموع** في دلالتها وصيغتها أيضا • فالسر في نجاح الطفل العربى في تعلم البنية التركيبية للفصحى وفهم دلالتها أيضا بدون عناء ظاهر هو وجود الارتباط الشرطى بين أنواع البنية وأنواع الدلالة وجودا وعدما •

فاذا ما انتقلنا الى النظام الاعرابى وجدنا الأمر يختلف اختلافا جوهريا : فالنظام الاعرابى بعلاماته المختلفة قد فقد رصيده الدلالى في اللغة العربية المعاصرة ، وأصبح في واقعنا الحاضر غير ذى موضوع • وهذا واضح ومتفق عليه •

فنحن نقرأ هذا المقال ونفهمه دون حاجة الى علامات الاعراب ، كما يلجأ الكثيرون الى تسكين أواخر الكلمات عند القراءة الجهرية للآخرين دون أن يحول ذلك بينهم وبين الفهم • وكثير من المتحدثين بالفصحى يستخدمون علامات الاعراب استخداما عشوائيا (مثال من التلفزيون المصرى « ••• فرأى دار حولها حركة كثيرة ») دون قيام صعوبة في فهم ما يقال • ولو تحولت هذه الجملة باعرابها الخاطيء هذا الى مقابلها التركيبى وهو « فرأته الدار حولها » لما أمكن فهم معناها •

فكيف يستطيع التلميذ أن يستبطن **أحوال الاعراب** ، ويربطها

بالكونات الدلالية للجملة العربية ، ويصل بهذا الربط الى ما نريده من مستوى « الملكة اللغوية » في الوقت الذي لا يوجد فيه أى ارتباط معنوى واقعى بين الجانبين .

ان صعوبة تعلم النظام الاعرابى لا ترجع أساسا الى ما يقال عن تعقيده ، فهو ليس أصعب من الرياضيات ، كما ان قواعد بعض اللغات الأخرى مثل اللاتينية والألمانية لا تقل عنه صعوبة ، مع الفارق الواضح في درجة نجاح الألمان مثلا في تعلم لغتهم قبل انتهاء المرحلة الابتدائية . وانما ترجع الصعوبة في تعلم هذا النظام الى عدم وجود نظام دلالى يوازيه ويرتبط به وجودا وعدما : فالتفريق الدلالى بين معنى الفاعلية ومعنى المفعولية مثلا لا يرتبط تلقائيا وجودا أو عدما برفع الأول ونصب الثانى ، بل يرتبط في المقام الأول بمعالم غير اعرابية في الجملة . فكيف نتوقع من المتعلم أن يمتلك ناصية هذا النظام المعقد داخل فراغ دلالى لا مغزى له ؟ وأين الارتباط الشرطى اللازم توافره في عمليات المتعلم الناجحة ؟

ان المأساة الحقيقية في محاولتنا لتعليم شىء لا وجود له في الواقع اللغوى للعربية المعاصرة لا تكمن فقط في ضياع الجهود الذى نبذله في تعليم لغتنا ، (حتى أصبحنا ننفق السنوات الطوال في التعلم لكى نستطيع مجرد القراءة الصحيحة) ، ولا في زيادة الوقت الذى نبذله في ذلك عن مثيله في اللغات الأخرى ، بل المأساة الحقيقية هي أننا قد أغفلنا في تعليمنا للغتنا ما له وجود حقيقى ، فأنفصم التعليم المدرسى للغة عن الواقع الذى حولنا . وكانت النتيجة (أو بعضها) ان عطلنا بذلك قدرة أبنائنا على التلقائية والابداع في التعبير ، وخلقنا لهم من العقد ومركبات النقص وكراهية لغتهم وعدم الأنس بها ما أصبح يصرفهم اليوم عن القراءة والمضى في تثقيف أنفسهم . وليست هذه دعوة الى اغفال الاعراب واهماله ، ولكنها دعوة الى وضعه — بعد دراسة الواقع اللغوى

المعاصر - في وضعه الصحيح من خريطة الدلالة اللغوية للعربية المعاصرة من جهة ، ولعربية التراث من جهة أخرى .

لقد اتفق المجتمع العربى على تحقيق هدفين فى تعليم أبنائه اللغة العربية : الحفاظ على التراث اللغوى والتمسك به وإبقائه حيا من جهة ، ومواكبة العصر الحاضر والاستجابة لمتطلبات الحضارة الحديثة ، والدخول باللغة العربية ودراساتها فى القرن الواحد والعشرين من ناحية أخرى . ولهذا فإن هناك حاجة ملحة لتكوين مجموعات للبحث العلمى فى طبيعة العربية الفصحى المعاصرة وما بينها وبين لغة التراث القديم من صلات بحيث نجد بين أيدينا آخر الأمر أحكاما عن اللغة العربية المعاصرة لا تقبل فى علميتها عن تلك التى تركها لنا الخليل بن أحمد عن لغة التراث العربى القديم . (هذه الأحكام التى مازلنا نستخدمها - بكل أسف - فى وصف اللغة المعاصرة) . وعندما تصبح هذه المادة المتصلة بواقعنا اللغوى فى أيدينا نكون قادرين على إعادة صياغة مناهج اللغة العربية فى مراحل التعليم المختلفة بطريقة تتبع من المجتمع المعاصر وتخدم أغراضه .

لقد جرت محاولات كثيرة من رجال التعليم على الخصوص للتغلب على مشكلات اللغة العربية ، وأنشأوا لهذا الغرض أقساما خاصة بالوزارة لتطوير مناهج تدريسها ، ولكن النتائج لم تكن مرضية حتى لهم أنفسهم . ولا يقع اللوم فى سلبية هذه النتائج على رجل التعليم ، بل على علماء اللغة العربية المعاصرين : فدور رجل التعليم فى موضوع اللغة هو تطبيق النظريات ونتائج الأبحاث التى ينتهى إليها عالم اللغة . فنحن لا ننتظر مثالا من واضح منهج الكيمياء لمرحل التعليم المختلفة أن يبحث فى موضوع الكيمياء أو يبتكر مواد جديدة تسد حاجات العصر . (بل انه لو فعل هذا لما تقبل أحد منه مثل هذا العمل فى المنهج المدرسى) . كذلك لا ننتظر من رجل المنهج فى تدريس مادة اللغة العربية أن يقوم

بدورى البحث والتطبيق • بل لا ينبغي أن نقبل منه هذه المحاولة عندما يحاولها •

لقد آن الأوان لإنشاء مركز قومي للأبحاث في مشاكل العربية بما في ذلك دورها في الميدان التربوي ، على أن تعطى الأولوية لأجراء الدراسات على لغة التلميذ وهو على عتبات المدرسة في كل مجتمع عربي على انفراد • وفي الوقت ذاته تجرى الأبحاث على الخصائص اللغوية الواقعية للعربية المعاصرة ودورها الحضاري والعلمي والثقافي الذي عليها أن تؤديه ، ثم تقارن نتائج هذه الدراسات ويوضع جدول زمني يحدد المراحل التدريجية لانتقال الطفل من لغته الأولى الى اللغة التي عليه أن يتعلمها ويتعلم من خلالها في جميع المراحل الدراسية المختلفة ، ليس فقط في مادة اللغة العربية وحدها ، بل في جميع المواد وبصورة منسقة متكاملة •

ان مشكلة اللغة العربية في مراحل التعليم لا تعاني من قلة الحلول التي اقترحت لها حتى الآن (فهي كثيرة والحمد لله) بل هي تعاني من ذاتية هذه الحلول ، وعدم قيامها غالبا على أبحاث ميدانية شاملة تحيط بالواقع وتبدأ منه • ولن يتم ذلك الا من خلال مركز علمي للأبحاث المتخصصة في اللغة ، تكون له امكانية مسح المشكلة من جميع جوانبها وتنسيق الدراسات التي تغطيها وتوجهها بعد ذلك لحل ما تعاني منه من مشكلات •

فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر

د. محمد خماسة عبد اللطيف

تعاين الدراسات النحوية المعاصرة في العالم العربي من ركود يكاد يبلغ بها حد الشلل ؛ وذلك لأن النحاة المعاصرين تخلوا طائعين عن جوانب كانت تمتد الدراسة النحوية بالحياة والاستمرار ، فقد ابتعدت الدراسة النحوية عن مجال النصوص الحية تكتته أسرارها ، وتستكشف مزايا التعبير فيها ، واكتفت بترديد الأمثلة الجامدة المحنطة ، واصطناع نظائرها لا تقل عنها جمودا يعنى فيها بالإعراب من رفع ونصب وجر . وقد دفعت هذه الأمثلة الغربية أعرابيا وقف على حلقة أحد النحاة فسمع حديثا عن « ضرب زيد عمرا ، وضرب عمر زيدا » ^(١) — دفعتة الى أن يقول :

أنا مالي ولا مريء أبد الدهر يضرب
خل زيدا لشأئه حيثما جاء يذهب
واستمع قول عاشق قد شجاه التطرب

(١) ليس معنى هذا أنني أرفض أن تستخدم الأمثلة المصنوعة من أجل التعليم حينما يكون الغرض هو تعليم أوليات النحو ، وإن كنت أفضل أن يكون ذلك من خلال نصوص عربية سليمة تختار بدقة وعناية للمراحل التعليمية الأولى ، لأن هذا يؤكد في ذهن الدارس عدم انفصال النحو عن اللغة ويرسخ في نفسه أنه يتعلم النحو لغرض معين ، والوضع الحالي يشعر المتعلم أنه يتعلم النحو لذاته منفصلا عن أية غاية . وأنتى أتوجه بهذا الحديث في هذا المقام للمتخصصين في علوم العربية على وجه العموم وقد قسموا دراسة النص بينهم ، وقالوا أول الأمر أن التقسيم بهدف تيسير الدراسة وتعميقها ، ثم انفصل كل فريق عن الآخر انفصالا تاما ، واتسعت الهوة بينهم ، وتحملت النصوص وحدها نتائج هذا التقسيم المخل ، وصار كل فريق لا يسمح للآخر أن يخوض في مجاله بدعوى التخصص .

ومن جانب آخر انفصلت عن الدراسات النحوية جوانب من الدرس اللغوى ، واستقل بها من يسمون « علماء اللغة » وأصبحنا نجد متخصصين فى علم اللغة يستكشفون أن يكونوا « نحاة » ، ومتخصصين فى النحو منقسمين على أنفسهم ، بعضهم يلحق نفسه متمسحا بعلماء اللغة ولم يحصل ما حصله أولئك ، وبعضهم يرى فى الأزراء بهؤلاء « المحدثين » خير وسيلة للدفاع عما فى يده من بضاعة كاسدة لا يحسن عرضها ، وقليل منهم يتقن أشياء من القديم ، ويجيد الدفاع عنها ، ولكنه يضم أذنيه عن دعوة المحدثين ، ولا يرى فيها خيرا كثيرا أو قليلا ، ولا يجد فى نفسه الخوض فيما يخوضون فيه .

وقد نشطت حركة علم اللغة الحديث فى أوائل الخمسينات من هذا القرن فى العالم العربى ، وكانت مرجوة لخير كثير ، ولكنها أسفرت — حتى الآن على الأقل — ، بعد أن خفت بريق الترجمة ، عن حصاد لم يفد كثيرا ، وفى فترة وجيزة أصبح هناك تكرار لما قيل من قبل . ولم تستطع هذه الحركة التى كانت نشطة أول الأمر أن تتلاحم مع النسيج العربى ، وانحسر بعضها فى دراسة العاميات تاركا مجال الفصحى . ولكن النتيجة التى تسلم لهذه الحركة أنها نجحت فى تثبيت بعض المفاهيم العامة فى دراسة اللغة ، وهزت كثيرا من المسلمات فانطلقت السنة بعض شباب الباحثين وأقلامهم فى نقد القديم ، وتجريحه ، وتخطئته ، والتهجم عليه ، والتهكم به دون أن يقدم هؤلاء وأولئك بديلا عنه .

واستقلت فئة ثالثة بالنصوص الأدبية ، يرى بعضها أن ليس من حق أحد آخر الدخول فى مملكتها ، وقد أسقطت هذه الفئة من حسابها ما يشغل الفئتين السابقتين من علم لغة أو نحو ، ولم ير المنتهون اليها ضرورة للاهتمام بهذا الجانب من جوانب الدرس ، وابتعد نقاد الأدب عن الاهتمام بفاعلية النظام النحوى ظنا أنه لا يعنيتهم فى شيء ،

وقد انتقد بعضهم هذا المسلك^(٢) وفي الوقت نفسه انعزلت الدراسات النحوية ولم تستطع تخطي هذه الحواجز الوهمية ، وعجزت الدراسات اللغوية عن انشاء مدرسة ذات اتجاه معروف أو خلق مذهب ذي أبعاد مصددة واضحة يجتذب اليه دارسى الأدب^(٣) .

إن الركود الذى تعاني منه الدراسات النحوية الآن — رغم ما تقذف به أفواه المطابع من عشرات الكتب — يحتاج الى فتح نافذة فى جداره

(٢) يقول الدكتور مصطفى ناصف فى كتابه دراسة الادب العربى (الدار القومية للطباعة والنشر) ص ٢١٤ : « والواقع أن فاعلية النظام النحوى فى خلق المعنى المتعدد غير ماثلة فى اذهاننا ، وهذه الفاعلية جزء أساسى من حيوية اللغة وقدرتها على أداء كثير من وظائفها . وقد بذل المتقدمون ما وسعهم من أجل توضيح هذه الملاحظة ، فنظام الكليات ونوع الترابط والانفصال بين العبارات ، والتفاوت الملحوظ بين صيغ الكليات فى العبارة ، كل أولئك كان مجالا واسعا لكشف امكانيات غير قليلة ، ولكن يظهر أننا حتى الآن لا نقدر خطر الفهم النحوى الناضج ، أو نظن أن مراجعة المعانى أمر لا يهم المشتغلين بالشعر وفلسفة الفن » وانظر « قضايا الشعر المعاصر » لنازك الملائكة ص ٢٣٩ (الطبعة الثالثة) حيث تأخذ على النقاد عدم اهتمامهم بالنحو . غير أنها تعنى بالنحو المستوى التعليمى من الرفع والنصب والجر ، ولا يفهم من كلامها الاهتمام بالنحو بوصفه ذا فاعلية فى بناء الشعر .

(٣) لم يكن الأمر فى الآداب الأوربية على ما جرى عليه الحال عندنا ، فعلى حين تنفصل كل فئة عن الأخرى عندنا ولا يتعاون بعضها مع البعض الآخر تألفت منذ الربع الثانى من هذا القرن مدرسة ذات مذهب أدبى معين عرف بالبنائية بدأت أصداؤه تتردد عندنا الآن ، تقوم دعائم هذا المذهب على معطيات علم اللغة ، وتستند مرتكزاتها وأصولها على مدرسة جنييف بريادة العالم اللغوى السويسرى فرديناند دى سوسير (١٨٥٧ — ١٩١٣ م) وحلقة الدراسات اللغوية ببراغ (١٩٢١) وحمل لواء الفكرة وشغل بتنظيمها وتطبيقها علماء من أوربا الشرقية أولا ثم امتدت لتجد صدى قويا لها فى كل اللغات الأوربية ، وبمثل الخط الرئيسى لهذا المذهب الابتعاد عما كان شائعا فى الدراسة الأدبية من تتبع مصادر الأفكار وقضايا التأثير والتأثر ، والاهتمام بالدلالات السياسية والاجتماعية ، والتركيز من ثم على العمل الأدبى وحده بوصفه وحدة مستقلة تحمل مفاتيحها جميعا فى تكوينها الخاص بحسبان الأدب عملا لغويا قبل كل شيء . (انظر الفصل الأول من كتاب : نظرية البنائية فى النقد الأدبى » للدكتور صلاح فضل (القاهرة ١٩٧٧ م) ومحاولة لتحليل البناء الشعري عند نزار قباني لبير جورجى ترجمة احمد درويش — البيان اكتوبر ١٩٧٧ م) .

الأصنام حتى تتحرك هذه الدراسات في مجرى يضمن لها السلامة والاستمرار ، ويتيح لها حياة طبيعية بدلاً من تلك الحياة المصطنعة المتكلفة التي لن يصبر عليها القائلون بالأمر كثيرا .

ومن المعروف أن حيوية النحو في القديم نبعت من أنه علم نصي ، وغير خاف أنه نشأ في حضن القرآن الكريم ، ومن أن النحاة القدماء لم يوقفوا دراساتهم على الجانب النظري فحسب ، بل تخطوا ذلك إلى الجانب التطبيقي ، وقد اتخذوا من القرآن الكريم والشعر القديم وشعر معاصريهم — أحيانا — مادة خصبة للتطبيق النحوي ؛ ومن هنا وجدت في خزائن التراث عشرات الكتب لشرح القرآن وتفسيره وإعرابه ، وشرح مختارات الشعر ، ودواوين بعض الشعراء شرحا يقوم في جانب كبير منه على فهم العلاقات النحوية ؛ ولذلك استطاعت الدراسات النحوية القديمة أن تحيا وتتخطى إلينا القرون والأجيال . ويعرف المشتغلون بالنحو وعلوم العربية أن كثيرا من القضايا النحوية لا تفهم من كتب النحو وحدها بل من كتب التفسير وشرح المختارات الشعرية والأملالي والمجالس التي تعتمد على مقطوعات الشعر المختلفة والروايات الأدبية .

وقد كان كتاب سيبويه — وهو أول مؤلف نحوي يصل إلينا — كتابا جامعا لعلوم العربية وفقه أسرارها ، وإن قارئه ليستشعر أنه يهنم بحسن الكلام وقبحه لا بمجرد صحته وحسب ، فيقول عن الإخبار عن النكرة بنكرة « وذلك قولك : ما كان أحد مثلك ، وما كان أحد خيرا منك ، وما كان أحد مجترئا عليك . وإنما حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه ، لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا . وإذا قلت : كان رجل ذاهبا ، فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله . ولو قلت : كان رجل من آل فلان فارسا ، حسن ؛ لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان ، وقد يجله . ولو قلت : كان رجل في قوم عاقل ، لم يحسن ؛ لأنه لا يستتكر أن يكون

في الدنيا عاقل ، وأن يكون من قوم ، فعلى هذا النحو يحسن ويقبح ^(٤) .
فنحن هنا أمام تذوق للتركيب وشرح لأسرار حسنه وقبحه ، ولسنا أمام قاعدة نحوية صارمة تجيز شيئاً وتخطيء آخر . وقد يطول بنا القول إذا أخذنا في تتبع الكتاب على هذا النحو ، ولكنى أود أن أشير الى نص آخر من الكتاب يكشف عن روح الاهتمام بالتركيب وما يتعلق به من معنى ، يقول سيبويه في باب الفاعل والمفعول : « فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول ، وذلك قولك : ضرب زيداً عبد الله ، لأنك إنما أردت به مؤخرًا ما أردت به مقدما ، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه ، وإن كان مؤخرًا في اللفظ . فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما ، وهو عربى جيد كثير ، كأنهم إنما يقدمون الذى بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم » ^(٥) وهذا يكشف عن محاولة سيبويه بيان أغراض التركيب في الوقت الذى يقدم فيه أنماطه النحوية .

وقد شغل كثير من النحاة بعد سيبويه بالتأليف في معانى الشعر وقواعده ، ومن هؤلاء المبرد وثلعب ^(٦) ، على تفاوت بينهم في طريقة التناول ومحاولة الافادة من الاستخدام النحوى .

(٤) سيبويه — الكتاب : ٥٤/١ (طبعة دار القلم بتحقيق عبد السلام هارون ١٩٦٦ م وراجع طبعة بولاق ٢٧/١ ، ٢٨) وانظر ما كتبه الأستاذ على النجدي ناصف عن قيمة الكتاب وتأثير البلاغيين به والنصوص التى قابلها بأصول الكتاب من علماء البلاغة في « سيبويه أمام النحاة » صفحة ٩٤ وما بعدها (عالم الكتب بالقاهرة) ، وقارن بما في كتاب الدكتور عبد الرحمن السيد « مدرسة البصرة النحوية » ٥٣٩ وما بعدها (الطبعة الاولى توزيع دار المعارف) .

(٥) الكتاب ٣٤/١ (طبعة دار القلم وفي طبعة بولاق ١٥/١ ، ١٦) وقد نقل عبد القاهر الجرجاني الجزء الأخير من هذا النص في « دلائل الإعجاز » وفيه « وهم بشأنه أعنى » بدلا من « وهم ببيانه أعنى » صفحة ٨٤ (طبعة المنار) .

(٦) يحفل الفهرست لابن النديم بأسماء كثير من الكتب في هذا الباب ، وقد سقط كثير من هذه الكتب من يد الزمن وبقي القليل منها ، وقد نشر محمد عبد المنعم خفاجى كتاب « قواعد الشعر » لثلعب سنة ١٩٤٨ (دار احياء الكتب العربية — القاهرة) .

(م ٩ — دراسات عربية)

ولم يكن « الإعراب » بالمفهوم الذى ساد فى العصور المتأخرة شاغلا للنحاة الأوائل بقدر ما كان يشغلهم بيان التركيب ، وقد كان يتردد بينهم أن استقامة المعنى أهم من استيفاء الاعراب ، وإذا كان هناك خروج على السمت المألوف ؛ فإن ذلك لارادة معنى معين « وليس شئ يضطرون اليه الا وهم يحاولون به وجهها » كما يقول سيبويه ^(٧) ، ويقول ابن جنى « فإن العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الاعراب لصحة المعنى » ^(٨) ؛ ولذلك لم يعد عبد القاهر الجرجانى « الإعراب » بهذا المفهوم من وجوه التفاضل والمزية فى الكلام ، « وذلك أن العلم بالاعراب مشترك بين العرب كلهم ، وليس هو مما يستتبط بالفكر ويستعان عليه بالروية ، فليس أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفع ، أو المفعول النصب ، أو المضاف اليه الجر بأعلم من غيره ، ولا ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه الى حدة ذهن وقوة خاطر ، إنما الذى تقع الحاجة فيه الى ذلك العلم بما يوجب الفاعلية للشئ اذا كان إيجابها من طريق المجاز كقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » وكقول الفرزدق : « سقتها خرواق فى المسامع » وأشبه ذلك مما يجعل الشئ فيه فاعلا على تأويل يدق ، ومن طريق تلف ، وليس يكون هذا علما بالاعراب ، ولكن بالوصف الموجب للاعراب » ^(٩) ويؤكد عبد القاهر الجرجانى هذه الفكرة فى أكثر من موضع ويلح عليها ، فيقول فى موضع آخر : « ومن العجب أنا اذا نظرنا فى الاعراب وجدنا التفاضل فيه محالا ؛ لأنه لا يتصور أن يكون للرفع والنصب فى كلام مزية عليهما فى كلام آخر » ^(١٠) فليس الحديث هنا عن مستوى الصحة اللغوية فى حد ذاتها فكون الكلام صوابا لا يوجب له مزية ولا فضلا ؛ « لأننا لسنا فى ذكر تقوم اللسان والحرز من اللحن وزيف

(٧) الكتاب ٣٢/١ (دار القلم) و ١٣/١ « بولاق » .

(٨) ابن جنى : المحتسب فى تبين شواذ القراءات والايضاح عنها ٢/٢١١ تحقيق على النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبى (المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ١٩٦٩ م) .

(٩) عبد القاهر الجرجانى — دلائل الاعجاز صفحة ٣٠٢ (طبعة المنار) .

(١٠) السابق نفسه صفحة ٣٠٦ .

الاعراب فنعتد بمثل هذا الصواب ، وإنما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة ، ودقائق يوصل اليها بثاقب الفهم » (١١) وهذه الفكر اللطيفة والدقائق التي لا يوصل اليها الا بثاقب الفهم هي المعاني الموجبة لأن يكون الكلام على هذا النحو أو ذاك من التركيب ، فإذا كان ما يراد التعبير عنه قويا جاء التعبير عنه بالقوة نفسها . وقد كان بعض متقدمي النحويين يعتقدون أن « الأصوات تابعة للمعاني فمتى قويت ؛ قويت ، ومتى ضعفت ؛ ضعفت » (١٢) وفي ضوء هذا المبدأ عالج ابن جنى بعض القراءات القرآنية ، وفسرها تفسيرا لم يسبق اليه ، ففي قراءة الحسن البصري لقوله تعالى (سأوريكم دار الفاسقين) — سورة الأعراف من الآية ١٤٥ — باشباع ضمة الهمزة في سأوريكم — يقول : « وزاد في احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد واغلاظ فمكن الصوت فيه وزاد اشباعه واعتماده فألحقت الواو فيه » (١٣) . وفي تفسير قراءة على بن أبي طالب وابن مسعود ويحيى والأعمش لقوله تعالى (ونادوا يا مال ليقض علينا ربك) — سورة الزخرف من الآية ٧٧ ، بترخيم مالك — نجده يفسر ترخيم « مالك » هنا تفسيرا يتفق مع المبدأ السابق حيث يقول « وذلك أنهم لعظم ما هم عليه ضعفت قواهم ، وذلت نفوسهم ، وصغر كلامهم ، فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه ووقوفا دون تجاوزه الى ما يستعمله المالك لقوله القادر على التصرف في منطقة » (١٤) ، فهنا تجاوز لرصد الظاهرة الى تفسيرها والاشارة الى ربطها بالموقف الذي ترد فيه .

وكانت هذه اللمحات نظرات فردية موزعة في تناول القدماء

(١١) السابق : صفحة ٧٧ .

(١٢) ابن جنى — الخصائص ٢/٢١٠ (تحقيق محمد على النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٥) .

(١٣) ابن جنى — المحتسب ٢/٢٥٩ .

(١٤) السابق : ٢/٢٥٧ وقارن بما في « الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري » في المسألة الخمسين .

لنصوص وكانت تؤكد أن ثمة فكرة كامنة تحتاج الى الوقت الملائم للظهور ، حتى كان الحديث عن اعجاز القرآن واختلافهم حوله هل هو بالصرفة أو بما تضمنه من الأخبار أو بتركيبه ونظمه أو بكل هذه جميعا — كان الحديث عن اعجاز القرآن مجالا خصبا للكشف عن طاقات اللغة الكامنة في التعبير الأدبي ، وكان معظم الاعتماد في هذا المجال على المعانى النحوية •

وقد ظلت هذه البذور تنمو حتى اكتملت عند عبد القاهر الجرجاني في نظريته المعروفة « النظم » ، وقد أفاض في ربط المعانى النحوية بمدلول النص الأدبي ، وأرجع كل مزية في التعبير الى المعانى النحوية لا غير •

وليس النظم عنده في مجمل الأمر « الا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تريخ عنها ، وتحفظ الرسوم التى رسمت لك فلا تخل بشئ منها ، وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه ، فينظر في الخبر الى الوجوه التى تراها في قولك : زيد منطلق ، وزيد ينطلق ، وينطلق زيد ، ومنطلق زيد ، وزيد المنطلق ، والمنطلق زيد ، وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق » (١٥) فقد ذكر عبد القاهر الجرجاني هنا ثمانية وجوه للاخبار عن انطلاق زيد ، سبعة منها بالجملة الاسمية ، وواحد منها بالجملة الفعلية حيث تقدم فيها الفعل المضارع « ينطلق زيد » فتحول المبتدأ الى فاعل بدلا من أن يكون ضميره هو الفاعل ، وتتناول الوجوه السبعة للخبر ، تنكيره ، وتعريفه ، وتقديره ، وتأخيرها وافرادها وتركيبه ، وفصله بضمير فصل أو عماد عن المبتدأ • ولم يكن عبد القاهر الجرجاني — هنا — قاصدا الى حصر هذه الوجوه ، والا فهنا أوجه أخرى محتملة وممكنة ، ولكن هذه الأوجه هى التى

(١٥) عبد القاهر الجرجاني = دلائل الاعجاز صفحة ٦٤ (طبعة المنار) .

تحتملها كلمة « منطلق » أو « ينطلق » أى فى حالة اسم الفاعل والمضارع
فحسب •

وما يقوله عن الخبر يقوله عن الحال ، مع استعداد الحال لامكانات
أكثر من الخبر ومع الحال الجملة خاصة ، ووجوه الشرط والجزاء ،
ومعانى الحروف التى تشترك فى معنى ثم ينفرد كل منها بخصوصية فى
ذلك المعنى لا يشركه فيها غيره ، والجمال وما يكون بينها من الفصل
والوصل ، والنظر فيما اذا كان الوصل « بالواو » أو « بالفاء » أو « ثم »
أو « أو » أو « أم » أو « لكن » أو « بل » ، وما يلابس ذلك كله من
التعريف والتكثير والتقديم والتأخير فى الكلام ، والحذف والتكرار
والاضمار والاعظهار ، وهل وضع كل من ذلك مكانه ، واستعمل على
الصحة وعلى ما ينبغى له ؟ فهذا هو السبيل الى النظم ؛ « فليست
بواجب شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا ، وخطؤه إن كان خطأ الى
النظم ويدخل تحت هذا الاسم الا وهو معنى من معانى النحو قد
أصيب به موضعه ووضع فى حقه ، أو عومل بخلاف هذه المعاملة
فأزيل عن موضعه ، واستعمل فى غير ما ينبغى له ، فلا ترى كلاما قد
وصف بصحة نظم أو فساده ، أو وصف بمزية وفضل فيه الا وأنت تجد
مرجع تلك الصحة وتلك الفساد ، وتلك المزية وذلك الفضل الى معانى النحو
وأحكامه ، ووجدته يدخل فى أصل من أصوله ، ويتصل بباب من
أبوابه » (١٦) •

وقد ألح عبد القاهر الجرجانى على هذه الفكرة وأدار وجوه
القول فيها ، وقد أتاحت له كثرة مراجعتها وانعام النظر فيها أن يقع
من خلالها على عدة أفكار دقيقة تدور فى هذا الاطار ، فعنده أن الألفاظ
مغلقة على معانيها حتى يكون الاعراب — أى الوجوه الموجبة له — هو
الذى يفتحها ، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها ،

وأنة المعيار الذى لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه ، والمقياس الذى لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع اليه ^(١٧) ، والألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ، ولا من حيث هي كلم مفردة ، وأن الألفاظ تكتب لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبهه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ^(١٨) .

وأولى هذه الأفكار بالعناية فى مجال الاشارة الى النظم عند عبد القاهر الجرجانى هي الفكرة التى يشير فيها الى أن هذه المعانى التى يقصد اليها ليست معانى من الممكن حصرها وتحديدتها بحيث يمكن التقييد لها ، بل هي معان كثيرة متجددة مع تجدد الابداع الأدبى نفسه ، يقول : « واذا عرفت أن مدار النظم على معانى النحو وعلى الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها ، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها فى أنفسها ، ومن حيث هي على الاطلاق ، ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض التى يوضع لها الكلام ثم بحسب موضع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض » ^(١٩) وهذه مسألة جديدة بالاعتبار ، ولا يصح أن نهملها .

لقد كان من جملة أغراض عبد القاهر الجرجانى من نظرية النظم غرض دينى — وله كل الحق فى ذلك — حيث أراد الدفاع عن اعجاز القرآن ، وبيان طريقه من خلال النظم ، وتعليم طريقة الجدل فى ذلك وعدم الوقوع فى مغالطة الخصوم ^(٢٠) ، ولعل هذا ما جعل تطبيقاته لهذه النظرية لم تكن الا على مستوى الجملة الواحدة بوصفها وحدة فنية مستقلة تحمل كل مقومات تمايزها واستقلالها ، وقد يصلح هذا

(١٧) انظر السابق صفحة ٢٣ ، ٢٤ .

(١٨) السابق نفسه ص ٢٣ ، ٢٤ .

(١٩) السابق نفسه ص ٦٩ .

(٢٠) انظر صفحة ٣٣ ، ٣٤ .

الضرب من التناول للقرآن الكريم على اعتبار أن كل آية فيه بل كل جملة منه معجزة في ذاتها ولكن هذا التناول لا يصلح للشعر من حيث إننا لسنا نريد تحليل جملة من القصيدة أو بيت واحد فيها بل نريد تحليل القصيدة كلها بوصفها وحدة بنائية متكاملة ذات أجزاء كل جزء فيها يقوم بوظيفة معينة في تكامل هذا البناء ؛ إذ إن هذا يدفع الى التساؤل المرتاب : ما الذى يدفع الشاعر الى صوغ هذا العدد من الأبيات المستقلة والأغراض المتنافرة في قصيدة واحدة ؟

ومن هنا كانت خطورة ما صنعه عبد القاهر من التمثيل بأبيات مستقلة معزولة عن سياقها منظور الى كل بيت منها على أنه عمل فنى مكتمل ، وقد تحنطت هذه الأمثلة ، فظلت تتداول بين البلاغيين من بعده حتى فقدت بريقها •

ومع هذا فإننى أرى أن محاولة عبد القاهر الجرجاني محاولة وضيئة في تاريخ النظر الى النصوص الأدبية وتفسيرها ، وقد كان المرجو أن تثمر هذه المحاولة بعد أن تنمو نموا طبيعيا من بعده حتى تصبح منهجا ثابت الدعائم واضح المعالم ، ولكن يبدو أن من أتى بعده أعشاهم بريق ذهنه وتوقد خاطره فداروا في اطاره ، ولم يزيديوا على عمله شيئا الا التفريع والتقسيم ومحاولة التعقيد ، مع أن هذه المعانى تند عن التعقيد الصارم • وقد كان أولى بمن جاء بعد عبد القاهر الجرجاني أن يحاولوا تطبيق هذه النظرية فيكثروا من ذلك ، لأن حياة هذه المعانى النحوية في التطبيق المتجدد المستمر ، وكان يمكن عن طريق هذا التطبيق المتكرر المتنوع أن يكون لدينا سبيل واضح الى تناول النص الشعري عن طريق الفهم النحوى الناضج ، ولو كان ذلك قد تم واتصل لأصبح لدينا الآن منهج عربى في تحليل النص وتفسيره بدلا من « الترقيع » الذى يعتمد على الاقتباس من الاتجاهات الأجنبية دون أن تجد هذه المقتبسات تربة ملائمة لاستنباتها وتنميتها وتلاحمها مع النسيج العربى ، فتبقى هذه

المقتبسات أجساما غريبة في جسم الثقافة العربية (٢١) .

إن « علم المعاني » الذي أسفرت عنه محاولة عبد القاهر الجرجاني الفذة — وهو علم يقوم على فهم التراكيب وأسرارها — يقدم مادة وفيرة في صدد محاولة بيان المعنى النحوى في البناء الشعري ولكن بعض هذه المادة يحتاج الى إعادة النظر (٢٢) . إن فهم أسرار التراكيب مستويات ، وكلما كان البحث فيها أكثر ثقافة وإدراكا ومراعاة وتمرسا بالعربية ؛ كان فهمه لأسرار التراكيب أدق وأقرب الى الغاية ، ومادام الفهم

(٢١) لا يعنى هذا — بحال — أننى ادعو الى عدم الانفاة من الآداب الأجنبية ومذاهبها المختلفة واتجاهاتها ، بل على العكس من ذلك تماما . اننى أعيب عدم قدرتنا على تنظيم وجوه هذه الاستفادة المتوخاة ووضعها مواضعها ، وفى رأى أن عدم قدرتنا على الاستفادة الحقيقية تابع أساسا من عدم تميزنا ، وعدم استقلال فكرنا وتحديد شخصيتنا ، وانى لأرى أن شرط كمال الاستفادة وتحققها هو وضوح الشخصية الثقافية واستقلالها وتميزها ، لأن هذا يتيح لنا معرفة ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله ، وما يلائم وما لا يلائم . إن الثقافات ذات الشخصية المستقلة يتجاوب بعضها مع البعض الآخر وتفيد كل منها من الأخرى ، وعندما تستفيد شيئا تهضمه وتصبغه بصبغتها هى ويصبح من مميزاتنا هى . أما عندنا فنحن لا يتراعى إلينا صدى الاتجاه المعين الا بعد أن يكون قد مر عليه زمن طويل وفقد بريقه فى موطنه وبعد أن تكون موجته آخذة فى الانحسار ، ويكون انتقاله إلينا بطريقة عشوائية فردية ، ثم أن ناقله يزعمون له أكثر من قيمته أحيانا . ثم أن لدينا عيبا غريبا هو أن نحكم فى قيمة ما لدينا الى معيار ما ينقل إلينا ، فإن وجدنا مشابها بينهما فرحنا وهللنا ، وإن وجدناه مختلفا عنه أزرينا به وطرحناه . وخذ النحو العربى مثلا لذلك ، فبعد أن شبع شتما واهانة على يد بعض اللغويين المحدثين وجدنا منهم أخيرا من يرى أن فى ظهور المنهج التحويلي على يد تشوسكى واعتماده على العقلانية رد الاعتبار للنحو العربى .

(٢٢) من ذلك على سبيل المثال قول الزمخشري — وهو من أصحاب اللفات الذكية فى تفسير النصوص — : أن الالتفات من محاسن الكلام « وجه حسنه هو أن الكلام اذا نقل من أسلوب الى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية (تجديد) لنشاط السامع وأكثر إيقاظا للاصغاء اليه من أجرائه على أسلوب واحد » (انظر الايضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى ١/١٦٠) مع أن المخالفة بين الضمائر من الممكن أن تكون مجالا خصبا لدلالات متعددة تتوقف على صياغة القصيدة كلها .

قائما على أساس التركيب نفسه فسوف يؤمن الشطط والزلل ، ولن يكون التفاوت الا في درجة الفهم لا في نوعه • وليس علم المعاني علما توقيفيا ، ولذلك لن يكون علينا من بأس اذا وقفنا من بعض ما جاء عنهم وقفه المراجعة واعادة النظر ، وقد كان علماء المعاني أنفسهم محسنين غاية الاحسان عندما كانوا يذكرون وجوها مختلفة لتركيب ما من التراكيب ، وبعد ذكر هذه الوجوه يعقبون بما يشعر أن الباب مفتوح لكل مجتهد في فهم النص بشرط سلامة العقل واستقامة الطبع يقول القزويني مثلا بعد أن يذكر عشرة أغراض مختلفة قد يحذف المسند اليه لواحد منها « وإما لاعتبار آخر مناسب لا يهدي الى مثله الا العقل السليم والطبع المستقيم » (٢٣) فالأمر راجع أولا الى سلامة العقل واستقامة الفطرة في النظر الى النصوص وليس معنى هذا أنه تذوق عفوى ، ولكنه تذوق قائم على فهم العلاقات التي تحكم التركيب وتوجه بناءه ، وهذه العلاقات هي « المعاني النحوية » •

إن الوقوف على المعاني النحوية وفاعليتها في القصيدة محاولة لطرق أهم أبوابها للولوج الى عالمها ، وهذا يقتضينا أن نحسن الظن بالشعراء الكبار فلا ننظر الى شعرهم بمعيار التصويب والتخطئة — وبخاصة الشعراء المتقدمون — بل ينبغي أن نحاول استكشاف أسرار التراكيب لديهم حتى تلك التي تبدو على أنها — من وجهة نظرنا — مخالفات نحوية يرتكبونها في شعرهم ، إنهم يعمدون اليها عمدا غير غافلين عنها ، ووراءها معنى متساق مع المعنى الشعري للقصيدة ، ولقد كانت نظرة التصويب والتخطئة وراء وقوف بعض النقاد العرب القدماء من هذه المخالفات موقف العيب والانتقاص والتحذير من ارتكاب أمثالها ، ولعل هذا الموقف كان من تأثير النحاة الذين عزلوا هذه الظواهر لأنها لا تطرد مع القاعدة التي يرجعون لها الاطراد ، مع أن امام النحاة سيبويه يقول « وليس شيء

(٢٣) الخطيب القزويني — الايضاح في علوم البلاغة ١/١٠٩ (الطبعة الرابعة ١٩٧٥ م بشرح وتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي — دار الكتاب اللبناني — بيروت) •

يُضْطَرُّونَ إِلَيْهِ إِلَّا وَهُمْ يَحَاوِلُونَ بِهِ وَجْهًا» (٢٤) وقد حاول العبقرى الفذ أبو الفتح ابن جنى أن يقدم تفسيراً ناضجاً لما سماه النحاة « ضرورة شعرية » اذ يبين أن الشاعر الذى يعمد الى مثل هذه المخالفات هو الشاعر القوى الجسور لأنه يعلم أن ابتعاده عن مثل هذه الأمور أقرب الى النجاة وأبعد عن الملحاة ، وليس فى ذلك دليل على ضعف لغته لأنه ارتكب ما ارتكب ادلالاً بقوته (٢٥) ورغبة فى احداث تأثير معين يرمى اليه بما فعل .

(٢٤) سيبويه — الكتاب ٢٢/١ (طبعة دار القلم) ١٣/١ (طبعة بولاق) .

(٢٥) انظر نص ابن جنى فى الخصائص ٣٩٢/٢ وهو « فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبورها وانخرق الأصول بها فاعلم ان ذلك على ما جشمه منه وان دل من وجه على جورهِ وتعسفه فانه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخبطه ، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته ولا قصوره على الوجه الناطق بفصاحته ، بل مثله فى ذلك عندى مثل مجرى الجمع بلا لجام ووارد الحرب الضروس حاسراً من غير احتشام ، فهو وان كان ملوماً فى عنفه وتهالكه فانه مشهود له بشجاعته وفوض منه ، الا تراه لا يجهل ان لو تكفر فى سلاحه أو أعصم بلجام جواده لكان أقرب الى النجاة وأبعد عن الملحاة ، لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله ادلالاً بقوة طبعه ودلالة على شهامة نفسه » وقارن ما قاله ابن جنى بما يقول : بول روبرتس ، وقد اتى بيّتين من افتتاحية قصيدة مشهورة للشاعر ا. ا. كامنجز كسر فيهما قواعد النحو ، واعد روبرتس صياغتها وفقاً لقواعد النحو . يقول : « أننا لو أعدنا صياغتهما على تقتضيه قواعد النحو نكون قد نحينا الشعر جانبا » ثم يقول : « ان كامنجز لم يكن خارجاً على قواعد النحو لأنه غير مكتسب أو لأنه لا يعرف تعبيراً أفضل . ولكنه عن عمد تام يريد أن يحصل على تأثير شعري معين ، وكل الشعراء يفعلون هذا ، ولو أن بعضهم — مثل كامنجز — يفعل هذا أكثر من غيره . انهم يستخدمون القواعد النحوية بوصفها نقطة مغادرة ينطلقون منها يوترونها ويجربون بها محاولة الحصول على أكثر الطرق فعالية وتأثيراً لقول ما يريدون »

Paul Roberts, Modern Grammar, p. 7,8. (New York, 1968).

ويسمى الدكتور محمد مندور هذه الظاهرة « كسر البناء » ويقول : « لقد تميز فى الغرب كتاب بما فى أسلوبهم من نتوء لا تعدو ان تكون خروجاً على الدارج من الاستعمالات والتراكيب ، وهذا النفر تطلق على الطريقة التى يبنون بها عباراتهم « كسر البناء » ومن النقد — وبخاصة فى الغرب — من يرون

ومن الغريب أنه قد وقعت مثل هذه الأمور في القرآن الكريم ، وقد أجاد النحاة والمفسرون في التماس تعليلها وتفسيرها بما يتلاءم مع السياق الذي وردت فيه .

وإذا كانت محاولة عبد القاهر الجرجاني وما أسفرت عنه من علم المعاني تمثل مرتكزا تراثيا أصيلا في الدعوة الى احياء الاهتمام بالمعنى النحوى ومحاولة جعلها مدخلا لتفسير القصيدة وفهمها ؛ فإن هناك مرتكزا آخر معاصرا يتمثل في الدعوة الجديدة في النقد الأدبى التى تحاول جاهدة توجيه النقد فى الأدب العربى وجهة لغوية عن طريق النقد التطبيقى استنادا الى أن العمل الأدبى فن لغوى فى المقام الأول ؛ ولذلك ينبغى الدخول الى النص الأدبى بغية تحليله من باب الملائم وهو اللغة بكل مستوياتها وأبعادها التى يستخدمها العمل الأدبى فى تكوين شكله الفنى . والقصيدة قبل كل شئ تركيب أو بناء لغوى ، ومهمة الناقد حيالها ليست هى اطلاق الأحكام العامة القائمة على الاستحسان أو الاستهجان الذاتيين غير المبرهن عليهما من خلال العمل نفسه ، أو رصد اتجاهات غير أدبية كالاتجاهات السياسية أو الاجتماعية أو النفسية أو غيرها ونسبة العمل الأدبى أو قائله اليها والاكتفاء ببعض الاشارات التى

أن اطراد الصحة اللغوية بمعناها الدارج لا يصدر عنه الا اسلوب مسطح لا جدة فيه ولا رونق له ، وهم يؤيدون رأيهم بالحقيقة الانسانية المعروفة من أن الكمال المطلق ممل فى ذاته ، وأنه من الخير أن تأخذ الكتاب من حين الى حين نزوة من شيطان الأدب تخرج بهم عن التعبير المتوقع المؤلف « (فى الأدب والنقد ٢٤ ، ٢٥ للدكتور محمد مندور — دار نهضة مصر للطبع والنشر — القاهرة) ، وقد تناول الدكتور مندور هذا تحت ما يسميه « النقد اللغوى » ولكنه لم يحدد ملامحه .

وقد ذهب سيبويه وابن مالك الى أن الضرورة الشعرية هى ما ليس للشاعر عنه مندوحة ، فبوسع الشاعر أن يغير هذا التركيب ويستبدل به آخر ، ولكنه يبقى عليه لأنه أدل على ما يريد من غيره (انظر فى تفصيل رأيهما : الضرورة الشعرية فى النحو العربى للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف الفصل الثانى — مكتبة دار العلوم — القاهرة ١٩٧٩ م) .

تساعد على هذا ، بل مهمة الناقد الحقيقية هي إضاءة العمل وتنويره واستكشاف جوانبه الفنية وعلاقاته في ضوء ما يسمى بالقراءة الفاحصة للنص الأدبي (٢٦) .

ولكن هذه الدعوة لم تجعل المعنى النحوى مرتكزا من مرتكزاتها ، ولم يظهر في كتابة أصحابها حتى الآن ما يشير الى اعتمادهم عليه أو الاستعانة به غير بعض الاشارات القليلة جدا التى لا تمثل منهجا متكاملًا ، وهم معذورون في هذا ؛ لأن النحاة لم يقدموا لهم مادة صالحة لاستغلالها في هذا السبيل ، ولم تتألف مدرسة لغوية واحدة ذات اتجاه معروف يغذى بتأثيره التيارات الأدبية بحيث تتمخض عن اتجاه نقدى في هذا الصدد ، وكل ما يجده أمامهم هؤلاء النقاد المجتهدون من نتائج نحوى محدث لا يختلف عما يجدونه في كتب النحو الشائعة التى لم تتناول هذه المعانى النحوية بقدر ما تناولت الصيغ النحوية (وسوف أشرح الفرق بينهما) ولم تتحدث كتب النحو الا عن بعض هذه المعانى حديثا غير مقصود اليه كالحديث عن أغراض بناء الفعل للمجهول أو معانى حروف الجر أو معانى حروف العطف والفرق بين حروف النداء بعضها والبعض الآخر ، والفرق بين همزة الاستفهام و « هل » والحديث عن أغراض النعت ، ومعانى حروف الزيادة في صيغ الأفعال وما يشتمل

(٢٦) قام بهذه الدعوة — باقتدار — الدكتور محمود الربيعى في عدد من المقالات النظرية وأهمها « كيف أقرأ العمل الأدبى » و « الأدب والمجتمع » وقد طبق دعوته على عدد من القصائد القديمة للجميع والمثقب العبدى والحديثة لشوقي ونابى وإيليا أبى ماضى وبعض المجموعات الشعرية الأخرى ، وقد جمع بعض هذه المقالات في كتابه « مقالات نقدية » مكتبة الشباب ١٩٧٨ م بالقاهرة « وانظر تقديمه للكتاب الذى ترجمه « حاصر النقد الأدبى — دار المعارف ١٩٧٥ م » كما طبق هذا المنهج تطبيقا فذا في كتابه « قراءة الرواية — دار المعارف ١٩٧٤ ط ١ » . وكتب الدكتور مصطفى ناصف تتناول هذا الجانب وبخاصة « دراسة الأدب العربى » و « مشكلات المعنى في النقد الحديث » و « قراءة ثانية لشعرنا القديم » .

منها ، وهي مواضع قليلة جدا فضلا عما توحى به من اعطاء هذه المعانى صفة الشمول والاطراد دون أن تربط ذلك بمواقف معينة •

إن الحديث عن عناصر منفصلة من مجموعة قصائد مختلفة لشعراء مختلفين كالحديث عن المرأة أو الحب أو الناقة أو الفرس أو الأطلال في الشعر الجاهلي مثلا - مع بريقة أحيانا - لا يساعد قارئ معلقة امرئ القيس مثلا على فهمها بوصفها بناء فنيا لغويا ، فضلا عن أن مثل هذا الضرب من التناول يعزل عنصرا من عناصر القصيدة عنها ، ويحلله بعيدا عن إطارها ، يجعل القارئ يقبل على قراءة القصيدة وفي ذهنه فكرة سابقة عن بعض عناصرها قد تشوش عليه وضع هذا العنصر مع بقية أجزاء القصيدة الأخرى التي لا يتم كونها قصيدة الا بهذه العناصر مجتمعة وتفاعلها في داخل إطارها • وقد يكشف التحليل النقدي الخاص بكل قصيدة على حدة أن الناقة مثلا عند امرئ القيس تختلف - ولابد أن تكون كذلك - عنها عند طرفة ، بل قد تختلف عند الشاعر الواحد من قصيدة الى أخرى حسب توظيفه لها ، وهكذا •

أما الذى يضىء القصيدة ويكشف مكنونها ويساعد القارئ على تذوقها فهو أن يأخذ الناقد بيد قارئها ويفسر له كيف تركب هذا البناء اللغوى الفنى حتى استوى عملا ذا دلالة خاصة ، ويبصره بمواطن الجمال في هذا التركيب ، وإنى لا أعتقد أن من أهم أبواب الدخول الى عالم القصيدة الباب الذى يكشف لنا كيف يتم هذا التركيب ، أى تركيب وحدات البناء الفنى للقصيدة ، وأعنى به « المعانى النحوية » ، وأعتقد أيضا أن على المشتغلين بالنحو أن يقدموا في هذا الصدد ما يعين النقاد على أداء مهمتهم بحيث ييسروا لهم السبيل وأن يتعاون دارسو العربية على كشف النصوص وتحليلها بدلا من أن يعملوا متدابرين متخالفين •

ولكن •• هل يصلح المعنى أن نحوى مدخلا لتناول النص الشعرى ؟

إن النص الشعرى بطبيعة تركيبه مكثف مركز يحمل من الدلالات

أكبر مما تحمل اللغة المستعملة في مجالات أخرى ، أو اللغة المألوفة في تركيب أى نص أدبي آخر • وما لا يقال في القصيدة أكثر مما يقال ، إن الشاعر يكتفى أحيانا باللمحة الدالة والاشارة الخفية ، وقد يسهب في وصف شيء يجعله مقابلا لشيء آخر ، ولا يعمد الى غرضه بطريقة مباشرة ، وقد نظن أنها كذلك • إن القصيدة بناء فنى يحمل من الاشارات الكثير ، ولكن الدليل الذى لا دليل سواه على كل ما يريد الشاعر من قصيدته هو ما يقوله فعلا في القصيدة ، وما يقوله هو الكلام المحكوم بعلاقات نحوية معينة أنتجت هذه الدلالات المكثفة • إن الشاعر قد يلجأ الى ما هو متبع في تقاليد الفن الشعري في عصره كأن يلجأ الشاعر الجاهلى مثلا الى وصف الأطلال ووصف الناقة أو الفرس ووصف الثور أو الحمار الوحشى أو غير هذا وذاك مما يتداول في الشعر الجاهلى ، والسؤال الآن : هل هؤلاء الشعراء جميعا يصفون أطلالا واحدة أو ناقة واحدة ؟ وهب أنهم يصفون شيئا واحدا ، هل رؤيتهم واحدة واستخدامهم له واحد وتوظيفهم لهذا العنصر أو ذاك واحد ، وطريقة بنائهم الفنية واحدة بحيث يسوغ لنا هذا جمع هذه العناصر التى تبدو في ظاهرها متشابهة من هذا الشعر الكثير ودراستها بمعيار واحد ؟

أعتقد أن لو كان الأمر على هذا النحو صحيحا — وهو ليس كذلك — لأغنت عن الشعر الجاهلى كله عدة قصائد قليلة جدا •

ولنفرض أن بعض الشعراء يقفوا بعضا في وصف هذه الأمور وصفا مجردا من أى دلالة أخرى وراء هذا الوصف ، فكيف يصف ؟ هل يستخدم نفس المفردات ونفس الجمل ويقيم بينها نفس العلاقات ؟ صحيح أن هناك كثيرا من المفردات تتكرر في القصائد الجاهلية • ولكن المهم ليس هو المفردات ؛ لأن هذه المفردات لا تكون ذات دلالة واحدة في كل موضع ترد فيه ، فهناك قدر مشترك من معنى هذه المفردات بين أبناء البيئة اللغوية الواحدة ، لكن هذه المفردات تكتسب معانى اضافية في السياق الجديد والتراكيب الجديدة •

إننا لو أعطينا اثنين من المعماريين مجموعة متماثلة تماما من مواد البناء ، ومساحة متماثلة تماما من الأرض ، وطلبنا من كل منهما أن يقيم بناء يصممه وينفذه ، لجاء البناءان مختلفين وفقا لقاعدة أولية هي أن كل رؤية أصيلة متفردة تتمايز عن الأخرى ، وإذا أردنا المقارنة بينهما فسوف تتم المقارنة على أساس طريقة التنفيذ ، ومن دراسة البناء سوف نصل الى كل ما وراء ذلك مما نريد . وفي عمل فنى مادته اللغة وأساس تنفيذه التركيب ، ألا تكون دراسة طريقة تركيب القصيدة كاشفة عن أبعاد كثيرة قد نظن أنها بعيدة عنها ؟

إن كل معنى فى القصيدة — مهما قيل فى روافده — تابع أولا وأخيرا من طريقة بنائها ، وبنائها يقوم على جمل ذات علاقات بين أجزاء الجملة الواحدة من جانب ، وبين الجملة الأخرى من جانب آخر . وكل ما يقال عن التصوير الفنى وغيره آت فى أصله من طريقة التركيب ومن تأليف الجمل ونسبة الأشياء بعضها الى البعض الآخر وضمها فى إطار واحد ووضعها فى سياق معين من حيث إن هذه فحسب هى أثر الخيال الخالق ودليل تفرد عبقريته . إن الشاعر عندما يقوم ببناء قصيدته يعمل ذهنه بطريقة دقيقة فى طرح كل المقابلات الاستبدالية المختلفة التى كان يمكنه التعبير بها عن مراده ، ويختار عليها جميعا الصورة التى يورد بها جملة ، وهو عندما يطرحها قد تكون مقصودة لديه بطريق السلب . إنه فى سبيل ذلك ينفى من استعماله كثيرا من المفردات على مستوى استخدام اللفظة المفردة ، وكثيرا من التراكيب على مستوى الجملة ، ويفضل عليها ما يجىء به من مفردات وتراكيب ذات علاقات ، وقد كان بعض القدماء على وعى دقيق بعمل الشاعر على هذا النحو ؛ ولهذا فسر سيبويه وابن مالك ماسماه النحاة ضرورة شعرية بأنه ما ليس للشاعر عنه مندوحة ، فليس بوسعنا أن نقول إن الشاعر مضطر مادام قادرا على استبدال تركيب آخر بهذا التركيب ، وهذا صادق على كل ما يقوله الشاعر فهو مختار فى كل ما يقول قاصد له ، وعملية الاختيار لديه تحكمها أمور مختلفة متعددة بعضها لغوى وكثير منها غير لغوى ، والذى يعيننا هنا

أن الشاعر اختار هذا البناء دون سواء وهذا التركيب على غيره لغاية يتغياها ومطلب يسعى اليه ، وقد رأى أن الذى اختاره أدل على مراده من سواء ، ولا دليل بين أيدينا على كل هذه الأمور الا القصيدة ذاتها وطريقة تركيبها وبناء جملها والعلاقات الخاصة بها والاشارات التى تحملها هذه البنية بكل أبعادها ، وهو ما يتضمن كله داخل العلاقات النحوية .

وإذا انتهى بنا الأمر الى هذا الحد فلا بد أولاً من التفريق تفريقاً أراه ضرورياً بين شيئين هما : المعنى النحوى والصيغة النحوية .
الصيغ النحوية تجريدية ثابتة (الفعل + الفاعل) ، (المبتدأ + الخبر) مثلاً ، وهى محددة يمكن حصرها وتصنيفها ، وكتب النحو المتأخرة لا تعنى الا بالصيغ النحوية ، وهذه الصيغ مهمة من حيث يكون المطلوب هو تعليم الصواب والخطأ فى التركيب . والصيغ النحوية لا تحمل أية دلالة غير التجريد ، ولذلك يمكن أن يصاغ وفقاً لها عبارات مفرغة من الدلالة الا من دلالة الصيغ النحوية فقط ، ومن هنا يمكن اعرابها كأن يقال فى صياغة هرائية :

ولقد فأوت الشيصمان بفأوة فتشربت قفانه بملان
حتى انسخت عبناته فى برنة وانباغ فى الثفجات كل قنان

فليس فى هذين البيتين الهرايين الا الصياغة على قوانين النحو والعروض ، فهما من بحر الكامل ومن جمل يمكن اعرابها بما تقتضى أصول الاعراب ، ولكنهما خاليان من أى دلالة أخرى على الاطلاق لأنهما خاليان من المعانى النحوية .

فالصيغ النحوية — كما رأينا — ليست الا جانباً واحداً من جوانب المعنى النحوى الذى يتألف منها ومن دلالات أخرى متعددة تتكاتف فى الجملة الواحدة ، بعضها راجع الى صيغ المفردات المستخدمة فى اطار

الجملة ومعانى هذه المفردات ، وعلاقة هذه المفردات بعضها ببعض الآخر ، ومعناها التابع من تركيبها في جملة واحدة وتفاعلها داخل هذه الجملة مع بعض العناصر الأخرى تفاعلا ينتج عنه معنى جديد ، ومن هنا يكون للفظ الواحد معنى في موضع ولا يكون لها هذا المعنى نفسه في موضع آخر « فإننا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع ونراها بعينها فيها لا يحصى من المواضع وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كثير ، وإنما كان كذلك لأن المزية التي من أجلها نصف اللفظ في شأننا هذا بأنه فصيح مزية تحدث من بعد أن لا تكون وتظهر في الكلام من بعد أن يدخلها النظم ، وهذا شيء إن أنت طلبته فيها وقد جئت بها أفرادا لم ترم فيها نظما ولم تحدث لها تأليفا طلبت محالا » (٣٧) .

إن الشعراء جميعا يتعاملون في شعرهم مع مادة واحدة هي اللغة مفردات وتراكيب ولكننا نجد بعضهم أكثر فنية من الآخرين ، لا من حيث إن ألفاظ هذا الشاعر أحسن ولا أجمل ولا أرق ولا أعذب إلى آخر هذه الصفات ، بل من حيث إن طريقة بناء هذا الشاعر للألفاظ تختلف عن طريقة بناء الآخر ، واختيار هذا يختلف عن اختيار ذاك ، وقدرة خيال هذا الشاعر الذي يتخذ التراكيب مادة له تختلف عن ذاك — فالمادة الموجودة بين أيدينا هي اللغة ، فالحجر مثلا مادة واحدة لمثاليين مختلفين ، ولكننا نجد أحدهم يبرز غيره ويفوقهم لا من حيث نوع الحجر المستخدم في التمثال بل من حيث طريقة صوغه واستخدامه لمادته ، وكذلك الألوان والأصباغ مادة واحدة لرسامين مختلفين ، ولكن بعضهم يفوق الآخرين ويمتاز عنهم لا من حيث استخدامهم لمادة معينة دون الآخرين بل من حيث قدرته على التأليف بين الألوان والظلال ودرجاتها ، وهذا كله محكوم بالخيال الذي يوجه هذا التأليف ، وكذلك طريقة استخدام اللغة عند الشعراء هي التي يتم بها التمايز والتفاضل بينهم . وإذا كان التفاضل

(٢٧) دلائل الإعجاز : ٣٠٨ .

(م ١٠ — دراسات عربية)

بين الشعراء لا يتم الا عن طريق التأليف أو النظم فإنه ينبغي أن نسلك السبيل الى ذلك من خلال « المعانى النحوية » •

إن هذه المعانى النحوية تتعدد وتتجدد بتعدد الابداع في الشعر وتجده ، لأن الصيغة النحوية قالب يحشى بالأمثلة المختلفة المتعددة التي لا تنقضى ولا تنفذ ، ومن هنا تتعدد المعانى النحوية وتتجدد ، فوظيفة الفاعلية مثلا ثابتة في الصيغة النحوية ، ولكن دلالة الفاعلية بوصفها معنى نحويا لا يتوقف على كون الاسم فاعلا فحسب بل يتوقف هذا المعنى على نوع الفاعل هل هو مصدر مؤول أو اسم ، وما نوع هذا الاسم الذى يختاره الشاعر لشغل وظيفة الفاعلية هل هو نكرة أو معرفة وهل هو نكرة مخصصة أو غير مخصصة ، وإذا كان معرفة فهل تعريفه عن طريق الاضمار أو العلمية أو الموصولية أو الاشارة أو عن طريق الألف واللام أو الاضافة الى واحد منها وما نوع ما أضيف اليه ، وما معنى هذا الاسم معجميا وما معناها السياقى وما العلاقة بين هذين المعنيين ، وما الموقف الذى يكتنفها وما نوع مألوفه وما درجة عدم الألفة وما نوعها ، وما صيغة هذا الفعل وما معناه المعجمى والسياقى وهل هو فعل مطلق أو مقيد وما نوع مقيده ، ثم هل الجملة نفسها المكونة من الفعل والفاعل عنصر في جملة أخرى ، أو هى جملة مستقلة ، وهل هى جملة مطلقة أو مقيدة ، وما نوع مقيدها ، هل هو الاستفهام أو النفى أو التمنى أو الرجاء أو النهى الخ ، وماذا تحمل هذه الجملة من دلالة وفق السياق العام للقصيدة ، وهل تتردد أو تتكرر هذه الدلالات في غيرها من الجمل ، وما علاقتها النحوية والسياقية بالجمال الأخرى الى آخر هذا النسيج المحكم المتشابك ، وقد لخص عبد القاهر الجرجاني هذه الوجوه والفروق في عبارة موجزة اذ يقول « واذا قد عرفت أن مدار أمر النظم على معانى النحو وعلى الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها » •

فالصيغ النحوية متضمنة في المعانى النحوية وهى عنصر واحد من عناصر متعددة تؤدى اليها ، والقصيدة على هذا المستوى يحكمها نوعان من العلاقات النحوية ، العلاقات الأفقية والعلاقات الرأسية ، أما العلاقات الأفقية فالمقصود بها ترابط الجملة الواحدة في داخلها بواسطة العلاقات النحوية المعروفة على مستوى الجملة من الابتدائية والخبرية في الجملة الاسمية والفعلية والفاعلية في الجملة الفعلية الى آخره .

وتحليل الجملة على هذا المستوى يستتبع بالضرورة عدة خطوات قد لا تظهر أحيانا ، ولكنها تكون أساسا يوجه عملية التحليل هذه الخطوات هي :

— الملاحظة والتسجيل •

— يلى ذلك ادراك العلاقات الجزئية وما تؤدى اليه •

— الانتقال بعد ذلك الى الدلالات الخاصة بكل تركيب •

والأمور التى ينبغى أن تلاحظ وترصد هى اختيار الشاعر للكلمات المعينة والصيغ الخاصة بها والوظائف النحوية التى تشغلها ، ويلاحظ في ذلك كله الكيفية التى وردت بها في الجملة ومحاولة التعليل لهذا • فلماذا اختار الشاعر هذه الكيفية ؟ وما علاقة ذلك بالغرض الذى سيقت له ؟ أو ما الغرض منها ؟ وهل يتلاءم ذلك مع السياق الذى وردت فيه أو يعارضه ؟ وما دلالة هذا التلاؤم أو هذا التعارض في البناء الكلى للقصيدة ؟

وهذا كله يرصد من خلال البناء الخاص بالجملة ، فيراعى في هذا السبيل الاطلاق والتقييد والافراد والتركيب ، والتوحد والتعدد ، وتحت كل من هذه فروع ، فتحت الاطلاق والتقييد هناك الفعل المطلق والفعل المقيّد ، والمطلق هو الفعل المبني للمعلوم غير المؤكّد المسند الى فاعله فقط الذى لا يتعلق به ظرف ولا جار ومجرور ولم يذكر له أى مفعول ما

المفاعيل المختلفة ، فإذا زدت شيئاً من هذه كان الفعل مقيداً ، وهنا يختلف معنى المطلق عن معنى المقيد في الافادة ، فليس هناك معنى ضمت اليه شيئاً آخر ، وانما هو معنى جديد من حيث الدلالة » وهكذا يكون الأمر أبداً ، كلما زدت شيئاً وجدت المعنى قد صار غير الذى كان ، ومن أجل ذلك صلح المجازاة بالفعل الواحد اذا أتى به مطلقاً في الشرط ومعدى الى شئ في الجزاء كقوله تعالى (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) وقوله عز وجل : (واذا بطشتم بطشتم جبارين) مع العلم بأن الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء من حيث كان الشرط سبباً والجزاء مسبباً ، وأنه محال أن يكون الشئ سبباً لنفسه ، فلولاً أن المعنى في أحسنتم الثانية غير المعنى في أحسنتم الأولى وأنها في حكم فعل ثان لما ساء ذلك » (٢٨) .

وهناك الاسم المطلق والاسم المقيد ، والمطلق هو النكرة غير المخصصة بوصف أو اضافة وغير المتبوع وغير المميز ولم يكن صاحب حال ، والمقيد ما يقابله .

وهناك الجملة الاسمية المطلقة وهى التى خلت من كل قيد يسبقها من قيود النفى أو التوكيد أو التمنى أو الرجاء أو القيد الزمنى المتمثل فى بعض النواسخ ، أو المطلقة من النواسخ بأنواعها وتقابلها الجملة الاسمية المقيدة .

وهناك الجملة الفعلية المطلقة وهى التى تتجرد للإثبات المحايد ، وما عداها فهى المقيدة . الخ .

وقد يطلق أحد عناصر الجملة ويقيّد عنصر آخر فيها ، وقد يقيّد بعض مقيداتها بقيود أخرى وقد تقيد الجملة بعناصر سابقة أو لاحقة . ونظام اللغة يسمح بأن يأتى بعض العناصر مفرداً أو متعدداً كالخبر

والنعت والحال مثلاً ، وقد يفرد وقد يركب أى يأتى جملة • وعن طريق هذه الامكانات الكثيرة المتاحة قد تطول الجملة وتتعدد أو تنقص وتتلاحق ، وسوف نرى من هذا النص كيف تتعدد الجملة فى صورها من خلال البناء على عنصر من عناصرها ، يقول الشنفرى الأردى (٢٩) فى لاميته المعروفة :

- ١ — وأعدو على القوت الزهيد كما غدا
أزل تهاداه التنائف أطحل
- ٢ — غذا طاويا يعتن للريح هافيا
يخوت بأذنانب الشعاب ويعسل
- ٣ — فلما لواه القوت من حيث أمة
دعا فأجابته نظائر نحل

-
- (٢٩) مختارات شعراء العرب لابن الشجرى ٨٥ — ٨٩ (تحقيق على محمد البخارى ، دار نهضة مصر ، القاهرة) وسوف أشرح معانى المفردات بأرقام الأبيات :
- ١ — الأزل : الذئب الخفيف الوركين . التنائف : الفلوات . الأطحل : الذى لونه بين الغبرة والبياض .
 - ٢ — الطاوى : الجائع . هافيا : خفيفا سريعا . يعتن : يظهر ويعارض . يخوت : ينقض ويخطف . الشعاب : الطرق فى الجبل . يعسل : يسرع .
 - ٣ — أمه : قصده . النحل : المهازيل .
 - ٤ — المهللة : القرقة اللحم . القداح : السهام قبل أن تراش وتركب عليها نصلها . ياسر : مقامر بالأزلام والميسر .
 - ٥ — الخشرم : النحل أو رئيسها . الدبر : جماعة النحل . المحابيض : عيدان مشتر العسل . المعسل : جامع العسل .
 - ٦ — مهرته : واسعات الأشداق . فوه : واسعات الأنفاه . كالحات : باديات الأناب . بسل : عوايس .
 - ٧ — البراح : الأرض الواسعة التى لا زرع فيها . النوح : النساء النوائح .
 - ٨ — المرمل : الذى نفد زاده والجمع مراميل .
 - ٩ — أرعمى : رجع .
 - ١٠ — النكظ : الشدة أو العجلة أو الجوع .

- ٤ - مهلة شيب الوجوه كأنها
قـداح بكفى ياسر تتقلقل
- ٥ - أو الخشرم المبعوث حثث دبره
محابيض أرساهن سام معسل
- ٦ - مهرته فوه كأن شـدوقها
شقوق العصى كالحات وبسل
- ٧ - فضج وضجت بالبراح كأنها
واياه نوح فوق علياء ثكل
- ٨ - فأغضى وأغضت وأئتسى وأئتست به
مراميل عزاه وعزته مرمـل
- ٩ - شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوى
وللمصبر ان لم ينفع الشكو أجمل
- ١٠ - وفاء وفاءت بادئـات وكلها
على نكـظ مما يكاتم مجمل

فهذه الأبيات العشرة كلها جملة واحدة تكون التصوير فيها من خلال تقييد الفعل في الجملة « واغدو على القوت الزهيد كما غدا ... » فالكاف وما بعدها مفعول مطلق ، انطلق منه الشنفرى الى صورة هذا الذئب الجائع الذى غدا طاويا يعارض الريح ويدعو نظائره الجياع المهازيل التى يتطرق لها الوصف حتى تقوم بينه وبينها هذه التقابلات المتجاوبة وتبدأ بالدعوة والاجابة « دعا فأجابته - فضج وضجت - فأغضى وأغضت ، ائتسى وأئتست - عزاه وعزته - شكا وشكت - ارعوى وارعوت - فاء وفاءت » ثم تجمع كلها فى آخر الجملة « وكلها على نكـظ مما يكاتم مجمل » .

وهذا مثال آخر من طول الجملة عن طريق تقييد عنصر من عناصرها ، يقول بدر شاكر السياب في قصيدته « المومس العمياء » (٣٠) .

الحارس المكدود يعبر والبغايا متعبات
النوم في أحداقهن يرف كالطير السجين
وعلى الشفاه أو الجبين
تترنح البسمات والأصباغ ثكلى باكيات
متعثرات بالعيون وبالخطى والقهقهات
وكان عارية الصدور
أوصال جندي قتيل كللوا بالزهور
وكانها درج الى الشهوات ترحمه الثغور
حتى يهدم أو يكاد سوى بقايا من صخور

فهذا المقطع الذي يحتل تسعة أسطر أو أبيات — أو ما شئت من تسمية — كل جملة واحدة اسمية « الحارس المكدود يعبر » قيدت بالحال « والبغايا ... » وهي أى الحال جملة اسمية أيضا أخبر عن مبتدئها بعدة أخبار بعضها مفرد « متعبات » وبعضها جملة اسمية أو فعلية عطفت على كل منها جمل أخرى ، واستمر تعدد الخبر وتقييد عناصر الأخبار المتعددة حتى طالت الجملة على هذا النحو ورسمت هذه الصورة ، وقد تدرجت بنا حتى كدنا ننسى الجملة الأصلية الأولى وهي « الحارس المكدود يعبر » فقد غبر من خلالها السياب الى هذه الجملة التي جاءت قيда للأولى وظل ينمى أجزاءها حتى صرف الاهتمام اليها ، وليس هذا عفويا في البناء السعري ، علينا أن نحاول الكشف عنه .

إن كل المعانى النحوية الأفقية هنا ذات دلالة خاصة وعلينا فى تناول القصيدة أن نحصر الجمل على هذا المستوى ونلاحظ ما فيها من عناصر ، ونحاول استكشاف الربط بين كل هذه العناصر وتفاعلها فى السياق ونسبة بعضها الى بعض ، وما يلحق بكل ذلك من متعلقات وتوابع وما يتسلط عليها من معانى الأدوات المختلفة ، وما يلابس هذا كله من التعريف والتكثير والتقديم والتأخير والذكر والحذف ، ولا نفعل شيئاً مهما بدا فى نظرنا هينا من عناصر التركيب كأن يستخدم الشاعر الظاهر حيث يمكنه استخدام المضم كقول حطان بن المعلى :

أنزلنى الدهر على حـكمه
من شامخ عال الى خفض
وغالنى الدهر بوفر الغنى
فليس لى مال سوى عرضى
أبكاني الدهر وياربما
أضحكنى الدهر بما يرضى

فهنا لا يصح أن ان نغفل اظهار كلمة « الدهر » وتكررها حيث كان من الممكن الاكتفاء بضميرها بعد المرة الأولى ودلالة ذلك •

سوف تكشف لنا دراسة القصيدة على هذا المستوى ، وأعنى به مستوى العلاقات الأفقية أو المعانى النحوية الأفقية للقصيدة أن القصيدة الواحدة عدد محدود من الأجزاء كل جزء منها يتربط أفقياً على هذا النحو ويكون وحدة خاصة تمثل عنصراً من عناصر بناء القصيدة أو صورة من صورها ، وسوف تكشف هذه الطريقة أن الجزء الواحد من القصيدة غالباً ما يكون جملة واحدة كبرى تتكشف عن طريق تقييد أحد عناصرها أو مقيداتها بقيود مختلفة •

وأجزاء القصيدة تتربط فيما بينها بما يسمى العلاقات الرأسية —

وقد يكون في وصفها بالنحوية تسماحا واقتداء بتعريف القدماء كابن جني للنحو — وأعنى بها هنا دراسة الجوانب السياقية التي توثق من ترابط القصيدة كلها في وحدة بنائية فنية متكاملة • وهذه العلاقات الرأسية أيضا — كما يقول الدكتور عبد الرحمن أيوب — « لا حصر لها إذ إنها تتعدد بتعدد الصفة التي تربط بين الأفراد وهذه الصفات أكثر من أن تحصر بعدد » (٣١) وتقوم دراسة هذا الجانب على حصر المجموعات الرأسية كالأسماء والأفعال والضمائر والأشارة ، وحصر التراكيب كما مر في النوع السابق ومقارنتها بعضها ببعض الآخر ، واستخراج أوجه التشابه أو التخالف بينها ، وتجاوز ذلك الى دلالاته ، والتقاط الاشارات المتكررة ذات الدلالات الخاصة ونمو هذه الدلالات وتدرجها حتى تكون في نهاية الأمر رمزا خاصا بالقصيدة ، وليس بالضروري ان يكون هذا التدرج منطقيا بحيث يبرد أول الأمر على هيئة معينة ثم يطرد في خط مستقيم حتى يصل الى نهاية محددة ، ولكن هذا التدرج تدرج شعري قد يسلك السبيل السابق وقد يسلك أى سبيل آخر يراه الشاعر مناسباً •

ومن مظاهر دراسة الجانب الرأسى من العلاقات النحوية تتبع الدلالات الزمنية في القصيدة كلها سواء أكانت هذه الدلالات الزمنية نابعة من دلالة صيغ الأفعال أم من الأدوات الداخلة على الجمل أو على بعض عناصرها ، أم من ظروف الزمان ، أم من الكلمات الدالة على الزمن وتشغل وظيفة غير الظرفية في الوقت نفسه ، واستكناه هذه الدلالات وإدراك تجاوبها بعضها مع البعض الآخر والتدرج بينها أو الانتقال من حالة زمنية الى أخرى حتى تفصح عن ذات نفسها وتكشف عن دورها في بناء القصيدة كلها ، وهكذا كل عنصر من عناصر هذه المجموعة ، ومن

(٣١) « البناء الصرفى للأسماء والأفعال في العربية » للدكتور عبد الرحمن أيوب وهو موضوع حلقة البحث الذى نوقش بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والتربية جامعة الكويت يوم ١٩/٥/١٩٨٠ م •

الممكن عن طريق احصاء الوظائف النحوية والعناصر الأخرى وملاحظته مدى تطورها وفعاليتها سوف تسلم لنا القصيدة مفاتيح الدخول الى عالمها .

إن دارسى اللغة العربية يجب ألا يتخلوا عن أى سبيل لغوى يعين على معرفة « كيف يقول الشاعر ما يقول » وانى لأعتقد أن على المشتغلين بالنحو وعلم اللغة أن يسهموا بنصيب كبير فى هذا المجال وأن يتعاونوا تعاوناً فعالاً مع نقاد الشعر المخلصين للفن الشعرى وحده فيقدموا لهم احصاءات واضحة فى هذا الصدد عن استخدام الجوانب السابقة فى قصائد بعينها أو دواوين خاصة فيتمكنوا من أداء مهمتهم الأولى على الوجه الأمثل .

وأخيراً .. أعتقد - كما يعتقد غيرى - أن الكلام النظرى قد يكون سهلاً ميسوراً لأن مجال القول فيه مطلق ، ولكن المحك الذى لا يخطئ هو التجريب والممارسة ، وقد حاولت قبل أن أكتب ما كتبت أن أطبق هذه الدعوة ، التى أو من بها وتستولى على ، على قصيدة من مختارات الشعر العربى (٣٣) ، وقد لا تكون التجربة الأولى وافية تماماً ، ولكنها أثبتت لى - أو أرجو ذلك - أنها ممكنة التحقيق .

(٣٢) وهى قصيدة ثعلبة بن صعيّر الخزاعى ، وهى القصيدة الرابعة والعشرون من المفضليات ، ومطلعها :
هل عند عمرة من بنات مسافر ذى حاجة متروح أو باكر
وقد نشرت هذه الدراسة بمجلة « الشعر » القاهرية عدد يناير سنة ١٩٨٣ م .

مصادر البحث ومراجعته

- ١ — ابن الأثير (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد) :
— الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين .
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد — القاهرة د . ت
- ٢ — أيوب (الدكتور عبد الرحمن) :
— البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية .
(بحث نوقش بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة الكويت في ١٩/٥/١٩٨٠ م ونشر بعد ذلك في مجلة الدراسات العربية والانسانية ربيع ١٩٨٢) .
- ٣ — ثعلب (أبو العباس أحمد بن يحيى) :
— قواعد الشعر .
(تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي — دار احياء الكتب العربية — القاهرة ١٩٤٨ م) .
- ٤ — الجرجاني (عبد القادر) :
— دلائل الاعجاز .
(طبعة محمد رشيد رضا — المنار — دار مصر ١٣٥٧ هـ) .
- ٥ — ابن جنى (أبو الفتح عثمان) :
— الخصائص (تحقيق محمد علي النجار) — دار الكتب المصرية ١٩٥٥ م) .
— المحتسب في تبين شواذ القراءات والايضاح عنها .
(تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف و د . عبد الفتاح شلبي — المجلس الأعلى للثئون الاسلامية ١٩٦٩) .
- ٦ — جورجاني (بير) :
— محاولة لتحليل البناء الشعري عند نزار قباني .
(البيان — اكتوبر ١٩٧٧ ترجمة احمد درويش) .
- ٧ — الربيعي (الدكتور محمود) :
— حاضرن النقد الادبي « ترجمة » .
دار المعارف ١٩٧٥ م .

- قراءة الرواية .
- دار المعارف ١٩٧٤ م .
- مقالات نقدية .
- مكتبة الشباب — القاهرة ١٩٧٨ م .

Robert (Paul),

— ٨

Modern Grammar (New York, 1968).

- ٩ — السياب (بدر شاكر) :
 - ديوان انشودة المطر .
- ١٠ — سيوبه (أبو بشر عمرو بن عثمان) :
 - الكتاب .
 - (تحقيق عبد السلام هارون — دار القلم ١٩٦٦ وما بعدها) .
- ١١ — السيد (الدكتور عبد الرحمن) :
 - مدرسة البصرة النحوية .
 - توزيع دار المعارف — الطبعة الاولى .
- ١٢ — ابن الشجرى (هبة الله أبو السعادات) :
 - مختارات شعراء العرب .
 - (تحقيق محمد على البجاوى — دار نهضة مصر — القاهرة د . ت) .
- ١٣ — عبد اللطيف (الدكتور محمد حماسة) :
 - الضرورة الشعرية في النحو العربى .
 - مكتبة دار العلوم — القاهرة ١٩٧٩ م .
- ١٤ — فضل (الدكتور صلاح) :
 - نظرية البنائية في النقد الأدبى .
 - القاهرة ١٩٧٧ م .
- ١٥ — القزوينى (الخطيب) :
 - الايضاح في علوم البلاغة .
 - (بشرح وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجى — بيروت ١٩٧٥ الطبعة الرابعة) .

١٦ — مندور (الدكتور محمد) :

— فى الادب والنقد .
دار نهضة مصر للطبع والنشر — القاهرة د . ت

١٧ — الملائكة (نازك) :

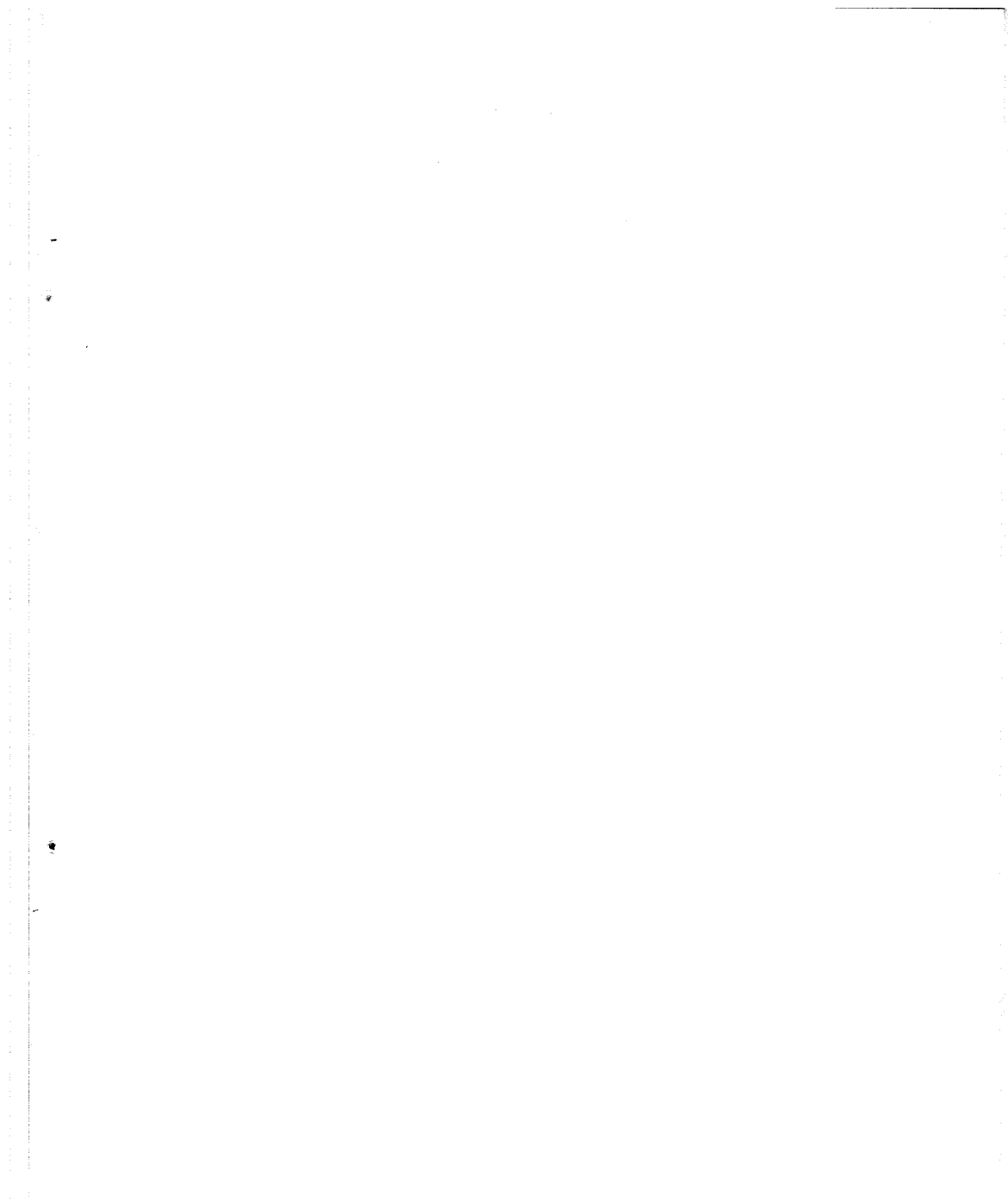
— قضايا الشعر المعاصر .
بيروت — الطبعة الثانية .

١٨ — ناصف (على النجدى) :

— سيويه امام النحاة .
عالم الكتب — القاهرة — د . ت

١٩ — ناصف (الدكتور مصطفى) :

— قراءة ثانية لشعرنا القديم .
منشورات الجامعة الليبية — كلية الاداب د . ت
— مشكلة المعنى فى النقد الحديث .
مكتبة الشباب — القاهرة ١٩٧٠ .
— دراسة الادب العربى .
الدار القومية للطباعة والنشر د . ت .



أما بعد العشرينيات فقد بدأت الأشكال الأخرى في مزاحمة القصة القصيرة مكانتها واقتصائها عنها . ففي سنة ١٩٣١ ظهرت رواية المازنى « ابراهيم الكاتب » وفي سنتى ١٩٣١ و ١٩٣٢ ظهرت مسرحيات « قمبيز » و « أميرة الاندلس » و « على بك الكبير » و « عنتره » لشوقى كما شكلت جماعة أبوللو - التى أضافت الى تراثنا الشعرى نصيبا ليس بالقليل فى سنة ١٩٣٢ وفى نفس السنة (١٩٣٢)^(٣) ظهرت الطبعة الأولى لرواية الحكيم « عودة الروح » لتتوالى رواياته ومسرحياته بعد ذلك . ويبدو أن نجاح « عودة الروح » قد شجع عددا من الكتاب - ومن بينهم كتاب القصة القصيرة أنفسهم - على كتابة الرواية . ففي سنة ١٩٣٤ نجد أن محمود تيمور ينشر رواية « الاطلال » لتتبع بعدد من الروايات . كما نجد أن محمود طاهر لاشين ينشر فى نفس العام (١٩٣٤) روايته الوحيدة « حواء بلا آدم » - ولا تنتهى فترة الثلاثينيات الا وقد انضم الى ركب الرواية كل من العقاد وطه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم .

وقد قوبل هذا الازدهار الكبير فى موقف الرواية بانحسار شديد عن كتابة القصة القصيرة . فقد توقف عدد من أعضاء مدرسة محمد تيمور نفسها عن الكتابة اما بالموت المبكر كما حدث لكل من محمد تيمور وعيسى عبيد واما للشعور بالاهمال وعدم التقدير كما حدث لشحاتة عبيد ومحمود طاهر لاشين واما للانصراف لأوجه نشاط فكرية أخرى كما حدث بالنسبة للدكتور حسين فوزى وآخرين .

وهكذا قدر للقصة القصيرة أن تخلى مكانها للأشكال الأدبية الأخرى وبخاصة للرواية . ومن الواضح طبعا أن هذا لا يعنى أن نوعية

(٣) الفكرة السائدة أن « عودة الروح » ظهرت فى سنة ١٩٣٣ ولكن هذا غير صحيح - انظر عايدة نصر (الكتب العربية التى نشرت فى الجمهورية العربية المتحدة « مصر » بين عامين ١٩٢٦/١٩٤٠) ط ١ ص ١٩٧ .

القصة القصيرة قد تدهورت • بل على العكس من ذلك لقد حققت تقدما فنيا كبيرا على أيدي يحيى حقي ويوسف ادريس وآخرين •

بعد هذه المقدمة الموجزة عن هذه المدرسة نعود الى موضوعنا الأصلي وهو مناقشة مدى امكانية وصف أعمال أعضاء هذه المدرسة بالواقعية ، ذلك الوصف الذي أعلن عنه عدد من هؤلاء الأعضاء في مقدمات قصصهم • ودرج عليه كل من كتب عن القصة القصيرة تقريبا ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة •

ولنبداً أولاً بتوضيح معنى هذا المصطلح الأدبي « الواقعية » لأنه — فيما يبدو — لم يكن واضحاً في أذهان الكثير من قرائنا ، بل وبعض كبار نقادنا حتى وقت قريب جداً • فالدكتور محمد مندور — الذي يعد كتابه « في الميزان الجديد » من خير ما أنتج من نقد عربي في هذا القرن بلا جدال — يقرر مثلاً ان رواية « نداء المجهول » للأستاذ محمود تيمور « نموذج دقيق للأدب الواقعي » مع أن من الواضح أن هذه الرواية بعيدة كل البعد عن الكتابة الواقعية ، وإذا كان هذا الكلام قد كتب في سنة ١٩٤٤ فاننا نجد في كتاب الدكتور على الراعي « دراسات في الرواية المصرية » الذي نشر في سنة ١٩٦٤ تعليقا للمؤلف ، على معالجة الدكتور مندور لرواية طه حسين « دعاء الكروان » يتضح منه أن هذا المصطلح لم يكن محددًا تمامًا حتى هذا التاريخ المتأخر ، وعدم التحديد هذا يرجع الى اختلاط المفهومين الثاني والثالث للواقعية على النحو الذي سنورده في هذا المقال •

ما هي الواقعية إذن ؟ أو ما الذي نقصده بالتحديد عندما نصف عملاً أدبياً بأنه واقعي ؟

عندما نتطرق هذه الكلمة في الحقل الأدبي فإنها تعني عادة واحداً من أمور ثلاثة :

(م ١١ — دراسات عربية)

١- **الأمر الأول :** وهو لا يهمننا كثيرا هنا ، الحركة الأدبية التي ظهرت في أوروبا في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر والتي ساعد على ظهورها عوامل مختلفة من بينها التيارات الفلسفية التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي أولت اهتماما كبيرا للمجتمع والبيئة وتأثيرهما القوي على الفرد . ويعتبر كونت Comte ' بفلسفته الوضعية التي أولت أهمية كبيرة لعلم الاجتماع ، وفيرباخ Feuerbach بنقده الانثروبولوجي للاديان ، ذلك النقد الذي فصم كل رابطة للإنسان بعالم الخلود ، ولم يترك له شيئا يستند اليه سوى بيئته أو هذا العالم كما هو ، يعتبر هذان المفكران من أشد الفلاسفة أهمية في هذا الصدد . كذلك أوحى اختراع داجير Daguerre للتصوير الفوتوغرافي في سنة ١٨٣٩ الى الفنان بأن يتبنى أسلوبا أكثر دقة وأشد تمثيلا للواقع والتصاقا به . هذا الى تقدم العلم الذي ساعد على تفسير كثير من المشاكل التي لم تكن تجد حلا حتى ذلك الوقت .

وكان من جراء ذلك وغيره أن أخذ الفنان يهتم ببيئته وأصبح أمينا في تصوير موضوعاته واقترب بأسلوبه من الواقع اقتربا كبيرا وظهرت في ميدان الأدب بعض الأعمال التي لم تكن خالصة للخيال والتأملات والأحلام وحدها وإنما أولت اهتماما كبيرا للواقع كما في سلسلة قصص الكوميديا الانسانية لبلازاك مثلا وبعض أعمال ديكنز ، ولا تكاد خمسينيات القرن الماضي تنتهي حتى تكون رواية فلوبيير الكبيرة « مدام بوفاري » قد ظهرت ، وهي الرواية التي تعتبر بحق أول عمل يثبت أقدام هذه الحركة الجديدة بل ويضمن لها السيادة في أوروبا حتى سنة ١٨٨٠ تقريبا .

وإن نتوسع في الحديث عن الواقعية بهذا المعنى فننتبع خط التطور الذي سلكته هذه الحركة الأدبية في الأقطار الأوروبية المختلفة ، أو نعرض « للواقعيات » الفرعية التي انبثقت عن هذه الحركة الأم كالواقعية النفسية مثلا التي بدأها دستوفسكي وثبتتها اكتشافات فرويد

أو واقعية « الحياة المبتذلة » التي مارسها هولز Howells أمريكا ،
أو الواقعية الاشتراكية التي تطالب بأن تكون وظيفة الفنان الرئيسية هي
تطوير المجتمع الاشتراكي وتنمى على الواقعية الغربية اتجاهها النقدي
المحض نحو المجتمع وعدم ايجابيتها — أقول لن نتوسع في شرح
مصطلح الواقعية بهذا المعنى لأن ذلك لن يفيذننا كثيرا فيما نحن بصدد
الآن .

٢ — أما الأمر الثاني : الذي قد تعنيه كلمة « الواقعية » حين
تطلق في مجال الدراسة الأدبية فهو استخدام التفاصيل الكثيرة المنتزعة
من الحياة العادية ومن التجارب العامة المألوفة للناس جميعا بغرض إبراز
صفة ما أو موقف ما أو بيئة ما في شكل مادي محسوس وحيوى .
ويطلق لويس على هذا النوع اسم « واقعية العرض »^(٤) .

والواقعية بهذا المعنى مفهوم قد طبق في كل مراحل التاريخ الأدبي
واستخدام بصفة خاصة فيما يلي :

(أ) عند وصف الطبقات الدنيا في الأعمال الكوميدية . ولعل من
خير أمثلة ذلك في أدبنا العربي ما تضمنته « المقامة المصيرية » لبديع
الزمان الهمداني من لمسات واقعية تصور في حيوية بالغة رجلا محدث
النعمة ثارارا .

(ب) كذلك استخدمت — وتستخدم — هذه التفاصيل الواقعية
في إبراز « اللون المحلى » لبيئة ما ولن نتعرض هنا لتكنيك اللون المحلى
هذا وإنما نكتفى بالإشارة الى أنه فكرة رومانتيكية لا واقعية^(٥) والى

(٤) C. S. Lewis, An Experiment in Criticism, Cambridge, 1961, p. 57.

(٥) انظر : J. Shipley, Dictionary of World literary Terms, London, 1955, p. 362.

أن نظرة كاتب اللون، المحلى عادة تشبه نظرة السائح الذى يتجول فى بلد غريب ، فهو لا ينفذ الى أعماق هذا البلد فى العادة وإنما هو يلاحظ أو يدون الأشياء الخارجية والسطحية فقط فى الغالب .

(ج) وأخيرا فإن هذه التفاصيل أو اللمسات الواقعية قد استخدمت — وتستخدم — فى عرض الأشياء غير المحتملة أو حتى غير الممكنة لكى تبرز أمامنا فى صورة حية ملموسة . ومن أمثلة ذلك مثلا حكاية « الخبازين من الجن للعجين من أظافرهم » أو « تشمم الغول لكديتى الحشيش البارزتين من شق فى وسط الصخرة » أو الكثير من التفاصيل الواردة فى ألف ليلة وليلة عندنا .

وواضح أن هذا النوع من الواقعية ، بصوره المختلفة ، ليس هو ما نقصده حين نصف عملا ما بالواقعية ، إذ أن هذا النوع بكل استخداماته قد وجد قبل وجود المذهب الواقعى بسنين طويلة ومن الواضح كذلك أن الواقعية بهذا المعنى توجد فى الحكايات كما توجد فى العمل الخيالى ، كما توجد فى العمل الرومانتيكى ، كما توجد فى العمل الواقعى . ومع ذلك فكثيرا ما ينفذ دع بعض القراء أو النقاد بهذه التفاصيل المستمدة من الواقع فيحكم على عمل غير واقعى بأنه واقعى لمجرد وجود هذه التفاصيل به . ولعل هذا هو ما أدى الى الحكم بأن « نداء المجهول » رواية واقعية .

٣ — أما المعنى الثالث والأخير للواقعية فيقصد به أن يكون الهيكل العام للعمل — الحكاية مثلا فى الرواية أو المسرحية أو القصة القصيرة — شيئا عاديا « محتمل » الحدوث بل كثير الحدوث ، وأن يتوخى الكاتب الأمانة فى عرض الحقيقة العارية والصريحة للطبيعة البشرية كما هى ، وأن تكون الشخصيات ، والأحداث التى يجابهونها ، والمواقف التى تحيط بهم كلها طبيعية وعادية . كما أن التصرفات التى تصدر عنهم ينبغى أن تكون متوقعة من أناس فى مثل ظروفهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية . فإذا حدث وعالج الكاتب الواقعى شخصية شاذة مثلا فإنه عادة ينتقى

من المواقف والأحداث والظروف الطبيعية والمنتزعة من واقع الحياة ما يبرر حدوث هذا الشذوذ بطريقة مقنعة وخالية من المبالغات ومثابرة لما يحدث في الواقع . وعلى كل حال فمعالجة المواقف غير العادية أو غير الشائعة ليست في العادة هدف الكاتب الواقعي . وكما يقرر جورج بـ كـ Becker^٦ فان « أكثر الأشياء واقعية هو ما يجربه أضخم عدد من الناس .. والكاتب الواقعي حذر دائما من ناحية الحقائق الشاذة حتى ولو شهدت بصحة وقوعها الصحيفة اليومية .. وهو قد يلجأ الى دراسة حالة شاذة ولكن بصره بصفة عامة مثبت على المعيار الاحصائي^(٦) » .

وبديهي ان هذا النوع الأخير فقط هو الذي يحدد في حسم ما اذا كان عمل أدبي ما واقعي أم لا . سواء توفرت في هذا العمل التفاصيل أو اللمسات الواقعية التي تحدثنا عنها في النوع السابق . كما هو الحال في الكثير من أعمال نجيب محفوظ مثلا ، أم لم تتحقق كما هو الحال في رواية « سارة » للعقاد مثلا وهي الرواية التي تخلو أو تكاد من التفاصيل السابقة ، ومع ذلك فلا يثك أحد في واقعيته ، لأن الهيكل العام ، أو الحكاية ، فيها عادية محتملة الوقوع بل ربما تكون قد حدثت فعلا .

بعد هذا التحديد الموجز للعمل الواقعي ننتقل الآن الى مدرسة محمد تيمور لنرى هل ينطبق هذا التحديد على أعمال أعضائها أم لا .

ان استعراضا سريعا للأعمال التي كتبها محمد تيمور نفسه والتي تتناول عادة على انها قصصه القصيرة يكشف عن أن عددا من هذه الأعمال عبارة عن لوحات تنقصها الحادثة والحركة والتطور الدرامي ، ومن ثم فينتفى الحكم عليها بالواقعية أو غير الواقعية لأن مثل هذا

George J. Becker, Realism : an essay in definition, Mod. Lang. Quarterly, Vol. 10, 1944, pp. 185 - 7. (٦)

الحكم عادة يتطلب بناء دراميا للحدث يمكن الحكم معه بأن هذا النموذج طبيعي وعادي أو شاذ وخارج عن المؤلف .

أما التفاصيل الواقعية الموجودة بهذه اللوحات فقد رأينا أنها ليست العامل الحاسم في الحكم على العمل بالواقعية ، وعلى أنها قد توجد في العمل الخيالي كما توجد في العمل الواقعي . ومن هذه اللوحات مثلا قصة « حفلة طرب » التي لا تقدم لنا سوى وصف خارجي لأحدى المغنيات وأعضاء فرقته الثمانية واحدا بعد الآخر ، ثم تنتهي القصة بانتهاء الوصف . كذلك فإن قصة « في القطار » أيضا من هذا النوع ، فهي لا تعدو أن تقدم لنا موقفا واحدا يعبر فيه عدد من الأفراد بطريقة مباشرة عن رأيهم في تربية الفلاح . وربما كان من هذا النوع أيضا قصة « بيت الكرم » التي تصور لنا بطريقة لا تخلو من المبالغة وصفا لوأرث أخرق في أحد مجالس شربه مع عدد من الطفيليين . فإذا ما انتقلنا الى القصص الثلاث الباقية (هناك قصة رابعة لموباسان مصرها محمد تيمور ، ولذا فهي لا تعنينا هنا) فسنجد أنفسنا أمام حادثة نادرة الموقع ، كعشق تلك المربية الكهلة للطفل الذي كانت له بمثابة الأم ثم صار الآن شابا فمارست معه نشاطا جنسيا ، وبخاصة وأن المؤلف لم يتعرض لما كان كان يدور في رأس هذه المربية حتى قادها بالتدريج الى أن تصبح في هذا الموقف وانما اكتفى بتلخيص الموقف على هذا النحو « لقد كان طفلا جميلا فكانت تحبه مربيته كأم حنون والآن صار شابا جميلا فأحبته مربيته كعشيقة ضرم الحب أنفاسها » .

ومن القصص التي لا يمكن أن تعتبر واقعية بالمعنى الذي أسلفناه كذلك قصة « عطفة الـ ٥٠٠ منزل رقم ٢٢ » وتتلخص في أن موظفين أحدهما عزب والآخر متزوج يمرحان وراء الخمر والنساء كل ليلة حتى الفجر . وذات يوم يلقي الزوج على صديقه درسا في خيانة النساء جميعا ويغريه بصفة خاصة بذوات الأزار البلدي بعد أن يطمئنه على أن زوجته هو في مأمن من أى خيانة لأنها دائما في حراسة أمه .

وفي نفس هذا اليوم ينتظر الموظف العزب صديقه فلا يحضر .
فيتسلى بملاحظة الناس في الشوارع ويقع بصره على امرأة ترتدى ازارا
بلديا فيتذكر نصيحة صديقه في الصباح فيلاحق المرأة وينجح في قضاء
وقت عابث معها ليكتشف في النهاية انها لم تكن سوى زوجة صديقه .

وواضح ان هذا العمل أقرب الى النادرة الطريفة منه الى القصة
الواقعية بالمعنى الذى قدمناه .

وتبقى بعد ذلك قصة واحدة من قصص المجموعة هى التى يمكن ،
بشئ من التسامح ، أن تدخل فى باب القصص الواقعى . وهى قصة
« صفارة العيد » التى تحكى قصة طفل فقير يتيم فى العيد مع أصدقائه
من الأطفال الموسرين الذين يرتدى كل منهم ثوبا جديدا ويشترى صفارة
وبعض الحلوى . أما « على » فلا يستطيع شئنا من ذلك . وبعد
فترة يتصارع « على » مع طفل كان قد راهنه على أن يحصل « على »
على صفارة الطفل ان فاز ، وعلى أن يصفعه خصمه على وجهه ان هزم ،
بما انه لا يمتلك صفارة . ويتغلب « على » على خصمه لأنه كان يدافع
عن شرفه على حين كان الآخر يدافع عن صفارته . ثم يأخذ « على »
الصفارة ويضعها فى فمه كما يضع الظمان حافة الكأس المثلج بين شفتيه
وكأنه امتلك العالم بأجمعه .

تلك هى القصة الوحيدة - فى رأى - التى يمكن أن نعتبرها عملا
واقعيا اذ هى تخلو من المصادفات وتحكى حدثا عاديا ، وان كان المؤلف،
قد أبى الا أن يختمها ختاماً عاطفياً . فالأطفال بعد فترة يسخرون من
« على » لأنه ينفخ فى صفارة لم يشتريها بماله فيلقى « على » بها فى
وجههم ويتركهم حتى يصل وحيدا الى شجرة كبيرة يستند اليها ويكي
صائحا « أماء أماء أبتاه » على حين كانت الأطفال تغنى فى الشارع الكبير .
ثم يفيق بعد هنيهة ليجد كلبا « جالسا عند رأسه يلحس دموعه بلسانه
الظامى » وكان « على » قد أحسن الى هذا الكلب من قبل .

على كل حال فهذا هو موقف محمد تيمور زعيم هذه المدرسة •
فما هو موقف باقى الأعضاء ؟ •

من الواضح ان المجال لن يتسع هنا لنتبع كل أعمال هذه المدرسة
ولذا فسأكتفى باستعراض هذه الأمثلة من مجموعة « يحكى أن »
للأستاذ محمود طاهر لاشين — وقد أخذتها بطريقة عفوية محض — ثم
أحيل القارئ الى باقى مجموعات أعضاء هذه المدرسة ليرى بنفسه
أن مثل هذه الأمثلة التى سأذكرها الآن شائع ذائع فى كل المجموعات
تقريباً •

ونحن نلتقى فى أول مجموعة « يحكى أن » بهذه الحيلة التى تشبه
حيل ألف ليلة وليلة — حين يعود الزوج مبروك الى بيته بعد منتصف
الليل فلا تفتح له زوجته (لأن معها عشيقها) وانما تتظاهر هى وخادمتها
بالاعتقاد بأن الطارق هو العشيق نفسه وليس الزوج ، ولذا فلن يفتحا
له الباب •

كذلك نلتقى برجل يتزوج من امرأة جاهلة بمذرة طمعا فى ثروة
أبيها المريض ، ولكن هذا المريض لا يموت • ويبأس الزوج بعد أعوام
خمس ويطلق الزوجة ولكنه يفاجأ — بعد الطلاق بساعات — بوفاة
الأب فى حادث تصادم ! •

ونلتقى أيضا بابن يكتشف ان أمه قد ربته هذه التربية الفاضلة
بمال اكتسبته بالتفريط فى شرفها •

كما نلتقى بأرملة عجوز تتزوج من شاب يبيع أرضها ويبدد ثروتها •
وأخيرا فاننا نلتقى بقسيس يرتكب الفحشاء مع ابنة خادم الكنيسة
على حين ينتقم هذا الخادم بسرقة نبيذ الكنيسة المقدس •
وأنا لا أقول ان مثل هذه الموضوعات مستحيلة الحدوث • بل قد

تحدث فعلا في عالم الواقع • ولكنها تحدث مرة في العمر مثلا أو مرتين على الأكثر أى أنها شيء نادر وغير عادى • وقد سبق ان رأينا ان الكاتب الواقعى عادة يهتم بالعادى والمألوف •

وقصة القسيس هذه يتناولها الناس على انها نكتة وهى من هذه الزاوية تذكرنا بنكتة أخرى ضمنها شحاتة عبيد مجموعته الوحيدة « درس مؤلم » وهى نكتة أو قصة « مبروك يا أم أحمد » وتتلخص فى أن شابا تزوج أرملة عجوزا عن طريق الخاطبة التى أوهمته بانها صغيرة وجميلة • وفى يوم الزفاف جلس الزوج الى جوار زوجته التى أخذت تتلقى التهنئى من صديقاتها مرددات عبارة « مبروك يا أم أحمد » • فانتظر الزوج حتى أنتهين جميعا ثم انصرف فوقف بدوره ليقول هو الآخر « مبروك يا أم أحمد » وينصرف !

مثل هذه الحكايات أو المواقف غير العادية تشيع بكثرة فى أعمال أعضاء هذه المدرسة (فى تلك الفترة الزمنية المحددة ، أى قبيل وأثناء العشرينات) • ولذا فنحن نتردد كثيرا قبل أن نسمى هذه المدرسة بالمدرسة الواقعية للقصة القصيرة كما فعل البعض • وان كان هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن هناك بعض القصص المتناثرة فى انتاج كل عضو من أعضاء هذه المدرسة يمكن أن ينطبق عليها تعريف الواقعية بالمعنى الذى قدمناه •

ولذا فنحن نميل الى القول بأن أعضاء هذه المدرسة كانوا يمثلون « مرحلة انتقالية » فى تاريخ التطور القصصى فى مصر بوجه عام • انهم لم يكتبوا أعمالا رومانتيكية توغل فى الخيال وتركز على العواطف وتهتم بالمثاليات ، كما كان المنفلوطى يفعل ، ولكنهم اهتموا بقضايا مجتمعهم ومشكلاته فحققوا بذلك بعدا اجتماعيا يمنح أعمالهم صفة القصص الاجتماعى ، وان لم يكتبوا أعمالا تسيطر عليها موضوعية الكاتب الواقعى وتتناول التجارب التى يمر بها سواد الناس وجمهورتهم كما هو الحال فى الكثير من أعمال نجيب محفوظ مثلا •

وليس معنى عدم اعتبار الكثير جدا من أعمال أعضاء هذه المدرسة قصصا واقعية انها لم تكن قصصا جيدة أو ان كتابها لم يكن لهم تأثير كبير في تطور فن القصة القصيرة في الأدب العربى • فعلى العكس من ذلك — وكما ذكرت في صدر هذا المقال — لقد طفرت هذه المدرسة بالقصة القصيرة طفرة كبيرة ، وأتاحت لها مكانة لم تستطع حتى الآن أن تستردها • وإذا كان لنا أن نقول ان العصر الذهبى للقصة القصيرة في أمريكا هو عصر ادجار الآن بو ، وفي فرنسا هو عصر موباسان ، وفي روسيا هو عصر تسيكوف ، فان العصر الذهبى للقصة القصيرة في مصر كان — دون جدال — عصر محمد تيمور وزملائه •

قضية التأثير العبري

على شعراء التروبادور

د . أحمد درويش

هنالك افتراض علمي شائع ، وقوى الأدلة لدى علماء الأدب المقارن ، يقول بوجود تأثير رئيسي وافد من الشعر العربي ، على حركة شعراء التروبادور ، التي ظهرت في أوروبا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر .

ومنذ طرح العلامة ج.م.م. باربيير هذا الفرض في نهاية القرن السادس عشر ، ودعمته وقوته دراسات الباحث الأسباني ج . اندري في نهاية القرن الثامن عشر ، وأدلة صحته تزداد يوما بعد يوم .

ويهتم العلماء الأوروبيون على نحو خاص بهذه المقولة لأنها تمثل لديهم نقطة ذات أهمية خاصة في تاريخ نشأة الفكر والأدب الأوروبي الحديث ، ذلك أن حركة شعراء التروبادور لا تقتصر أهميتها على كونها حركة شعرية شديدة الشيوع خلال القرنين الثاني والثالث عشر في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا ، وإنما هي كذلك مظهر من أهم مظاهر التفكير في العصور الوسطى ، حيث كان قلة من القساوسة ، هم الذين يحملون وحدهم أقلاما تبث للناس فكرة من هنا أو من هناك .

في ذلك العصر ، عصر ما قبل فلاسفة النهضة ومفكرها وكتابها ، كان شعراء التروبادور يحملون للقارئ والمستمع الأوروبي فكرة جديدة سامية عن الحب والمرأة . لكن ما يزيد من قيمة وأهمية هذه الحركة لدى المفكرين الأوروبيين أنها كتبت ودونت باللغات الأوروبية الدارجة ، ومعلوم أنه حتى هذه الفترة كانت اللاتينية هي اللغة التي يكتب بها ، بحسبانها لغة شبه دينية . وما دام تداول اللاتينية محدودا في الأوساط الكنيسية

والأوساط القريبة منها ، فقد كان انتشار القراءة بدوره محدودا ، ولكن منذ استطاع الأوروبيون تحطيم هذا الحاجز ، والكتابة باللغات المحلية التي سادت حتى اليوم ، الفرنسية والانجليزية والألمانية والىيطالية ... الخ ، منذ ذلك الحين اتسعت قاعدة من يقرأون ومن يكتبون ، وبالتالي زاد جمهور المثقفين والمفكرين ، وعدت هذه الظاهرة واحدة من أهم الظواهر التي حملت النهضة الى أوروبا . وفي هذا المجال تأتي أهمية شعر التروبادور باعتباره أول انتاج أدبي يدون باللغات الحديثة الأوروبية .

وكلمة « التروبادور » التي تحمل عنوان الحركة ، قادمة ، في رأى بعض الدارسين ، من الكلمة العربية « طرب » التي كان يشيع استعمالها بمعنى الغناء في الأندلس ، ثم أضيف للكلمة اللاتينية التي تشكل اسم الفاعل ، فأصبحت الكلمة تعنى « المعنى » شعرا ، وقد يؤيد ذلك التفسير أن جزءا من نتاج هذه الحركة كان يغنى على يد الشعراء الجوالين الذين يطلق عليهم « التروغير » أو « الجونجلير » وهؤلاء كانوا يقومون بدور المسلى والنديم في قصور الأغنياء ، ويدور المعنى الجوال في شوارع المدن ، بثا للمتعة وبحثا عن العطاء . وهناك لون آخر من هؤلاء الشعراء ، هم الذين يحملون كلمة « التروبادور » بالمعنى الدقيق للمصطلح . وهم لم يكونوا مغنين ، بل على العكس ، كان منهم أمراء ، أشهرهم جيوم التاسع أمير مدينة « بواتييه » الواقعة في جنوب فرنسا .

غير أن هؤلاء جميعا يتفقون في طبيعة شعورهم ، وذلك انهم جميعا يغنون لونا من الحب واحدا وهو الذى ينشد ارضاء المرأة على نحو خاص ، وهو ملء باجلالها وتقديرها ويخضع الفارس القوى أمام محبوبته خضوعا لا ينتقص من فروسيته بقدر ما يكملها . وهم جميعا ينشدون لونا من المتعة ينبعث من الحرمان أكثر مما ينبعث من الاتصال ، ويظل المحبوب ، رغم الحرمان ، وفيها . وهذا اللون من الحب والمتعة ، لم يكن معروفا من قبل في تقاليد الفكر اللاتيني ، وانما كان شائعا في تقاليد الفكر العربى .

كانت فكرة « الحب العذرى » قد نضجت على نحو قوى بعد انتشار الاسلام وظهرت في جزيرة العرب نماذج لشعراء ، وقعوا في هوى محبوباتهم ، وفاض لسانهم بالحب شعرا ، فأصبحت المحبوبة — على عادة العرب الأقدمين — محرمة عليهم ، فما كان يسمح بزواج المرأة ممن قال فيها شعرا ، لكن هؤلاء الشعراء ظلوا رغم الحرمان أوفياء ، وبقوا على ولائهم دون أمل حتى ماتوا ، وكان من أقوى هذه النماذج وأشهرها ، قيس ابن الملوح « مجنون ليلى » ، وجميل بثينة ، وكثير عزة ، وغيرهم ممن ازدهر بهم تاريخ الأدب الأموى على نحو خاص .

وامتزجت هذه الفكرة بروح الحضارة الاسلامية التي كانت تنمو فروعها في كل اتجاه ، وتمثلت آنا في فكرة المتصوفة وعشاق الحضرة الالهية ، وحمل الشعر العربى القديم نماذج من حب الله والفناء فيه ، وكانت « رابعة » واحدة من أشهر الشادين به ، ولم يكن هذا النمط بعيد الصلة عن بذور فكرة الحب العذرى الأولى ، وليس عجيبا في هذا المجال أن نجد اسم ليلى ، البطلة الأولى في قضية الحب العذرى ، يستعمل رمزا للذات الالهية في أشعار عشاق المتصوفة .

وأسهمت الفلسفة الاسلامية بمعناها العام في تأصيل الفكرة وتعميقها . وجاء ابن أبى داود الظاهري ، الفقيه الكبير ، وعلم مذهب الظاهرية البارز ، جاء هذا الفقيه في القرن التاسع الميلادى ، قبل نحو ثلاثة قرون من ظهور حركة التروبادور ، ليكتب أول كتاب عن فن الحب تحت عنوان « الزهرة » .

عبر هذا التفكير البحر مع العرب الى شبة جزيرة ايبيريا ، حين أقاموا دولتهم التي قدر لها أن تترك تأثيرا واضحا على التفكير الأوروبى عامة ، وعلى تفكير الشعوب اللاتينية خاصة ، ذلك التأثير الذى يقول عنه — في مجال الفن — هنرى مارو : « ان التأثير العربى على حضارة الشعوب الرومانية ، لم يقف فقط عند حد الفنون الجميلة ، التي كان النأثر فيها واضحا ، وانما امتد كذلك الى الموسيقى والشعر » .

وكان ابن حزم الأندلسي ، قد كتب في القرن الحادي عشر كتابا في فلسفة الحب ، مثابها لكتاب ابن أبي داود الظاهري ، عنوانه « طوق الحمامة » وجسد هذا الكتاب ، الذي لم يكن ظاهرة فردية ، فكرة الحب والفروسية ، التي كانت شائعة لدى المسلمين في أسبانيا منذ عهد عبد الرحمن الثاني (٩١٢ — ٩٦١) وربما منذ عهد الفتح الاسلامي للبلاد .

هذا اللون من التفكير ، وذلك اللون من الشعر الذي كان يعكسه ، لم يكونا بعيدين عن متناول مجتمع المسيحيين في أسبانيا ، وجنوب فرنسا على نحو خاص ، فلقد كان امتزاج الجالية الاسلامية بالجالية المسيحية أقوى بكثير مما يتصوره المرء للوهلة الأولى ، كانت العربية لغة البلاد ولغة الأوساط الراقية ، في كثير من امارات المسيحيين الأسبان ، وكان الشعراء مسيحيين ومسلمين يلتقون في بلاط الأمير ، ولقد كان بلاط الملك سانكو مثلا يضم ثلاثة عشر شاعرا عربيا ، واثنى عشر شاعرا مسيحيا ، وشاعرا يهوديا ، ولقد عثر على مخطوطة ترجع الى عصر الفونس العاشر ملك قسطلة ، وتوجد بها لوحة تمثل التقاء شاعرين جوالين يغنيان معا على العود ، أحدهما عربي والآخر أوروبي ، بل أن كثيرا من شعراء أوروبا في ذلك الوقت كانوا يجيدون نظم الشعر العربي .

لقد كان وجود الوسط الثقافي العربي — اللاتيني المختلط في هذه الفترة حقيقة تاريخية ، لذا كان عبور الفكرة من جانب الى جانب عن طريق هذا الوسط شديد الاحتمال ، خاصة اذا تشابهت الظواهر الفنية الناتجة في الجانبين .

الى جانب هذا المناخ الثقافي العام ، أتاحت الظروف للأمير الشاعر جيوم التاسع ، كونت بواتييه و في الجنوب الفرنسي حيث استقر العرب نحو قرنين ، أتاحت الظروف لهذا الأمير أن يتصل اتصالا وثيقا بالشعر

العربي سواء في الشرق أو الغرب . فقد رحل هذا الأمير الى أسبانيا والأناضول ، واشترك في الحروب الصليبية وأقام فترة في الشام ، وعلى أثر عودته ، أخذ ينشر لونا من الشعر غريبا على المذاق الأوروبي العام في ذلك العصر ، ولكنه غير غريب على قارئ الشعر العربي ، ومن حسن الحظ أن سلم لنا من آثار جيوم التاسع تسع قصائد ، تعد البداية الحقيقية لشعر التروبادور .

ولا شك أن كون الشاعر أميرا ، دفع الآخرين الى تقليده ، وشجع من كان مترددا وأسهمت العوامل التاريخية المحلية ، في شيوع هذا اللون في جنوب فرنسا في هذه الفترة وحين قدر للأميرة الفرنسية « الينور » أن تتزوج أحد أمراء انجلترا حملت معها شعراء بلاطها من منشدي التروبادور ، فنشروا بدورهم الفكرة في انجلترا . ثم انتشرت الفكرة في ألمانيا وإيطاليا وكانت من قبل قد استقرت في أسبانيا .

ان الملامح التي لا يخطئها الباحث ، والتي تشترك فيها قصيدة التروبادور مع الشكل الموسيقى للموشحة الأندلسية ، ولقصيدة الزجل التي كانت شائعة في ذلك العصر في أسبانيا الإسلامية ، وكان يدخل في بنائها الأساسى امتزاج اللغتين العربية والأسبانية المحلية التي كانت تسمى بالرومانشية ، هذا التشابه في الملامح يضيف بدوره بعدا جديدا ، ويعطى دليلا يدعم أدلة التشابه الأخرى في مضمون مفهوم الحب بين قصيدة التروبادور وقصيدة الحب العذرى في الأدب العربي في المشرق والمغرب ، فاذا ساند تلك المعطيات جميعا حقائق الالتقاء التاريخي- والفكري والثقافي التي ألحنا اليها ، أصبحت فرضية الأصل العربي لحركة شعراء التروبادور قوية ومدعمة .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
٧	* قراءة في الترجمة العبرية لمعانى القرآن الكريم •
٢١	* من قضايا المنهج في علم الكلام •
٦١	* المضاربة بمال الوديعة أو القرض في الفقه الإسلامى •
٧١	* مفهوم السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية •
٩٧	* التجربة الأخلاقية عند ابن حزم الأندلسى •
١١٥	* دراسة الواقع اللغوى أساس لحل مشكلات اللغة العربية في مجال التعليم •
١٢٥	* فاعلية المعنى النحوى في بناء الشعر •
١٥٩	* الواقعية ما هي ؟ دراسة تطبيقية لقصص المدرسة الحديثة •
١٧١	* قضية التأثير العربى على شعراء الثروبادور •

رقم الايداع ٤٨٠٧ لسنة ١٩٨٣
مطابع سجل العرب